

**UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS
DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE
URACCAN-Recinto Las Minas**

**PLAN DE VIDA CON IDENTIDAD
COMUNIDAD INDÍGENA MISKITU DE TUAPI**

Para optar al grado de:

**Máster en Planificación y Desarrollo Regional con
Identidad**

AUTORAS: Lic. Raquel Reyes García
Ing. Sesiah Davis Gram

TUTOR: PhD. Enrique Cordon Suárez

Siuna, Las Minas, Nicaragua, Noviembre 2015

**UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS
DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE
URACCAN-Recinto Las Minas**

**PLAN DE VIDA CON IDENTIDAD
COMUNIDAD INDÍGENA MISKITU DE TUAPI**

Para optar al grado de:

**Máster en Planificación y Desarrollo Regional con
Identidad**

Autoras: Lic. Raquel Reyes García
Ing. Sesiah Davis Gram

TUTOR: PhD. Enrique Cordón Suárez

Siuna, Las Minas, Nicaragua, Noviembre 2015

A Dios, quien nunca me ha soltado de su mano.

A mi familia, mi inspiración y motor:

Las tres grandes mujeres que me formaron: Mi madre Estelvina y mis hermanas Patricia y Marisol.

Los que me acompañan y me motivan, mi hijo Ronaldo Zaid y mi esposo Ronaldo.

A mi ángel en el cielo, mi padre Ramón Reyes.

Gracias por estar ahí siempre.

Lic. Raquel Antonia Reyes García

A Dios, el padre Celestial, dador de la vida y de todas las bendiciones.

A mi madre Carmen Gram y a mi padre Raúl Davis por su amor y apoyo incondicional en todo momento.

A mis Hermanas Francisca, Jill, Katy y a mi Sobrina Kenaja por estar siempre conmigo.

A mi hijo Walpa, el motor que me impulsa a seguir y a Hillory por todo su apoyo y comprensión.

A todas las personas que contribuyeron al logro de esta etapa de mi formación profesional.

Ing. Sesiah Lizani Davis Gram

AGRADECIMIENTO

A **Dios**, por sus abundantes bendiciones, en especial por la sabiduría derramada y por levantarnos cuando el desánimo inundó nuestras vidas.

A nuestras **familias**, por las fuerzas, el apoyo incondicional y el amor que nos dan y nos motiva a ser mejores cada día.

A los **comunitarias y comunitarios de Tuapi** que nos abrieron sus puertas y compartieron sus saberes, sentimientos y sueños con nosotras.

A la **Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense**, por confiar en nuestros deseos de superación; en especial a los vice rectores Yuri Zapata y Bismarck Lee (qepd).

A nuestro **tutor**, PhD. Enrique Cerdón, quien nos guió con sabiduría, humildad y paciencia hacia la culminación de nuestro estudio.

A las y los **docentes** que compartieron sus conocimientos, experiencias y nos motivaron a continuar hacia nuestra meta académica.

Más vale adquirir sabiduría que oro; más vale adquirir inteligencia que plata. (Proverbios 16:16)

Contenido	Pag.
DEDICATORIA	i
AGRADECIMIENTO	ii
RESUMEN.....	v
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. OBJETIVOS	5
2.1. General.....	5
2.2. Específicos	5
III. MARCO REFERENCIAL	6
3.1. Diagnóstico.....	6
3.2. Análisis de tendencias	8
3.3. Identidad cultural	9
3.4. El territorio y la comunidad	11
3.5. Cohesión Social.....	14
3.6. Gobernabilidad y gobernanza comunitaria.....	15
3.7. Desarrollo y Desarrollo con identidad	18
3.8. Buen vivir desde la cosmovisión indígena	20
3.9. Visión de futuro de la comunidad.....	24
3.10. Plan de vida indígena.....	26
IV. MATERIALES Y MÉTODOS	29
4.1. Apertura de la información.....	29
4.2. Tipo de estudio	31
4.3. Paradigma investigativo empleado	31
4.4. Área de estudio	33
4.5. Universo y muestra.....	34

4.6.	Etapas de la investigación	36
4.7.	Instrumentos.....	38
V.	RESULTADOS Y DISCUSIÓN	40
5.1.	Diagnóstico socio ambiental y productivo	40
5.2.	Análisis de tendencias de la comunidad	80
5.3.	PLAN DE VIDA DE LA COMUNIDAD DE TUAPI.....	91
VI.	CONCLUSIONES	109
VII.	RECOMENDACIONES	111
VIII.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	113
IX.	ACRÓNIMOS	117
X.	ANEXO	119

RESUMEN

Este estudio presenta un diagnóstico y un plan de vida para la comunidad indígena Miskitu de Tuapi, se plasma los principales problemas y necesidades que afecta a los comunitarios, así como su visión de futuro y sus líneas de acción para lograr el desarrollo con identidad.

La muestra estuvo conformada por 60 comunitarios y líderes que participaron en entrevistas y grupos focales. Se tomó como referencia un diagnóstico socio ambiental de la comunidad elaborado en el 2013, el cual se actualizó por medio de los instrumentos descritos. También se empleó un instrumento utilizado por el proyecto Corredor Biológico del Atlántico (2003), denominado “Matriz de análisis de tendencia”, con el fin de identificar las proyecciones de vida futura.

Los comunitarios han perdido el interés por el recurso bosque y su ecosistema, ya que consideran que no les beneficia a todos. No obstante, el recurso pesca es la actividad de mayor peso económico con la participación del 95% de la población, la visión comunitaria es disponer de un liderazgo fuerte y sólido capaz de gestionar una pesca controlada y sostenible.

El tema de seguridad comunal afecta a toda la comunidad, y la visión comunitaria es promover la recuperación de valores y principios comunitarios, a través de la educación formal y no formal, y fortalecer el sistema de gobernanza en la comunidad.

Los principales problemas identificados tienen que ver con la falta de un liderazgo asertivo en la toma de decisiones y en el accionar de quienes conforman las estructuras de

gobierno comunal, a esto se une la pérdida de valores que inicia desde el hogar.

La comunidad de Tuapi es una comunidad indígena Miskitu, que tradicionalmente se ha reconocido por ser una comunidad pacífica, unida y organizada, pero actualmente presentan inestabilidad y fragilidad en su sistema de vida, por lo que los habitantes manifiestan añoranza por las formas de vida ancestral, cuando todos vivían en armonía en la comunidad y con otras comunidades.

Se recomienda que para lograr el futuro deseado, las autoridades comunales deben asumir un liderazgo responsable, rescatar y potenciar los conocimientos ancestrales y valores morales que garanticen la perpetuidad de la cultura indígena miskitu, propia de la comunidad de Tuapi. Para esto se deben de fortalecer las instituciones tradicionales y el sistema de vida colectiva de la comunidad.

Palabras clave: Identidad, Cultura, Gobernanza, y plan de vida.

ABSTRACT

This study presents a diagnosis and a life plan for the indigenous miskitu community of Tuapi, the main problems and needs that affect the community, its vision and its action lines to achieve development with desired identity.

The pattern was confirm by 60 members of the community and leaders who participated in the interviews and focus groups. References has been taken from an environmental assessment of the community prepared in 2013, which was updated by means of the instruments described. An instrument used by the Atlantic Biological investigators in (2003) was a project, called "tendent analysis pattern" in order to identify the projections of future life of the community.

The community has lost interest in the forest resource and its ecosystem, as they feel that it does not benefit everyone. However, the fishing resource is the most economically important activity with the participation of 95% of the population, the community vision is to have a strong leadership and solid capable managing of a controlled and sustainable fishing.

The issue of a safety community affects the entire popullation, and the visions of these are to promote the recovery of communitie's values and principles, through formal and non-formal education, and strengthening the administration justice.

The main problems that had been identified are related to the lack of an assertive leadership in making decisions and in the actions of those who make the structures of communal government, it is add to this the loss of values which starts from home.

We conclude that the community of Tuapi is a Miskito Indian community, which has traditionally been recognized as a peaceful, united and organized community, but that now faces instability and fragility in their way of life, so that the community long for their ancestral forms of life, when everyone lived in harmony among themselves and with other communities.

It is recommended that to achieve the desired future, the municipal authorities must have and practice a responsible leadership, rescue, strengthen ancestral knowledge and moral values to ensure the perpetuity of the indigenous Miskito culture proper of Tuapi's community. This must be to strengthen traditional institutions and the system of collective life of the community.

Keywords: Identity, Culture, government management and LifePlan.

I. INTRODUCCIÓN

La comunidad de Tuapi es parte de las sesenta y cuatro comunidades indígenas Miskitu del municipio de Puerto Cabezas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Se ubica sobre la franja costera del Mar Caribe a ocho kilómetros al norte de la ciudad de Bilwi, cabecera municipal y sede del Gobierno Regional Autónomo.

La comunidad de Tuapi data de finales del siglo XIX aproximadamente 120 años antes de la fundación de Puerto Cabezas, con una historia de vida muy dinámica que se interrelaciona con lo social, económico y cultural, conllevando a mantener cierto grado de cohesión social de la población. (St'clair et. al. 1994)

Según la historia oral contada por los ancianos, los primeros habitantes de Tuapi fueron Sumu Mayangnas y que con el paso del tiempo y por seguridad emigraron hacia las montañas profundas del sector de BOSAWAS. De allí el origen del nombre que en lengua Mayangna, se traduce *“brujo de lengua blanca”*.

Actualmente la totalidad de la población se identifica como miskitu y está definida por grupos de familias con predominio y permanencia de más de 230 años en la comunidad. Que de acuerdo a la historia contada por la iglesia Morava fue fundado por el matrimonio formado por un alemán llamado Johnny Schutz y una mujer miskita cuyo nombre era Kitrim Escobar quienes contrajeron matrimonio en el año 1785.

Su organización comunal es tradicional y representativa del pueblo miskitu. Su estructura orgánica está conformada por un Wihta y un Síndico, quienes a su

vez tienen estructuras de apoyo tales como grupo de mujeres, jóvenes y el consejo de ancianos.

Su sistema de vida y producción comunal se basa en la pesca de escamas y camarón principalmente; una agricultura de subsistencia familiar, con la prevalencia de 5 a 10 cultivos (arroz, yuca, banano, filipita, malanga, coco, entre otros); la recolección de frutos silvestres (nancite, icaco) que comercializan en los mercados locales; también la comercialización de materiales de construcción (arena y grava).

Por otro lado, también disponen de un ecosistema de bosque tropical húmedo con diversidad de especies forestales y de fauna. Sus tierras son fuente de recursos para su alimentación, salud y para la construcción de viviendas, es el lugar donde se relacionan con sus ancestros, con los dioses y espíritus.

No obstante, en los últimos 10 años la comunidad de Tuapi ha rondado en dificultades de uso de los recursos naturales con algunas comunidades vecinas. Anteriormente pertenecía al bloque de las Diez Comunidades, que es una organización comunitaria que aglutina a más de 21 comunidades indígenas Miskitu en un solo territorio, sin embargo por problemas limítrofes y de aprovechamiento de los recursos naturales, decidieron separarse y por ahora su asamblea comunal resolvió anexarse al territorio indígena vecina de Tawira.

A pesar de que la comunidad dispone de un diagnóstico comunitario (2013) donde define las principales líneas de trabajo con enfoque de desarrollo de la comunidad, no se visualiza una planificación sistemática y ordenada de su futuro sobre la base de su capital social, ambiental y de las principales necesidades comunales.

La práctica ancestral para discutir sobre los problemas sociales, políticos y económicos de la comunidad, ha sido mediante Asambleas Comunitarias, en las cuales se tomaban las decisiones en consenso y estos eran acuerdos orales que se debían cumplir bajo la supervisión de las autoridades comunales, quienes se encargaban de asegurar el cumplimiento de lo establecido.

Sin embargo, actualmente se han debilitado estas prácticas ancestrales en la que los acuerdos orales tenían mucho valor. Y los problemas y necesidades de la comunidad que hoy se visualizan tampoco existían en tiempos pasados, lo que probablemente facilitaba el funcionamiento de la planificación oral.

Con el plan de vida se pretende reducir la práctica espontánea, improvisada y desarticulada de atender la problemática comunal. La elaboración de un plan de vida conlleva a desarrollar una serie de acciones que permiten conocer el estado actual de la comunidad, sus fortalezas, debilidades, su visión, misión y proyección de desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Permitiendo a la comunidad disponer de una herramienta que direcciona el desarrollo desde los intereses comunales.

El hecho de no contar con un plan de vida para la comunidad ha ocasionado que se haya venido perdiendo paulatinamente valores, costumbres, tradiciones de sus habitantes y originando la degradación del medio ambiente y la pérdida masiva de sus recursos naturales. Este contexto hace necesario organizar y ordenar sus acciones presentes y futuras sobre la base de su forma de vida tradicional.

En conversaciones directas con los y las habitantes de Tuapi, muestran anhelo por mejorar sus condiciones de

vida actual para ofrecer a sus generaciones venideras una mejor calidad de vida, rescatando y conservando su cultura. Por lo que se muestran muy anuentes a cooperar, elaborar y documentar su propio plan de vida de manera colectiva y participativa.

En este sentido nos proponemos elaborar el *Plan de vida para la comunidad de Tuapi* desde lo evaluado, soñado, planificado por ellos y ellas.

La utilidad del estudio radica en disponer de una herramienta de vida y trabajo para la comunidad, considerando sus aspiraciones y teniendo como marco de referencia su potencial y limitaciones identificadas, buscando las soluciones de los principales problemas y orientado al buen vivir.

II. OBJETIVOS

2.1. General

Construir un plan de vida para la comunidad indígena miskitu de Tuapi con un enfoque de identidad, para disponer de una guía de orientación al rescate de su capital social y ambiental, a la solución de los principales problemas comunales y orientado al buen vivir.

2.2. Específicos

1. Realizar un diagnóstico socio-ambiental y productivo de la comunidad, con el fin de valorar su estado actual.
2. Identificar el potencial comunitario, limitaciones y visión de futuro, a través de un análisis de tendencias de vida.
3. Diseñar un plan de vida con identidad, de manera participativa, que permita orientar el desarrollo futuro de la comunidad.

III. MARCO REFERENCIAL

El plan de vida es una herramienta que nos permite ordenar y dirigir la construcción y reconstrucción del espacio de vida, vital para la comunidad, donde la población comunitaria puede vivir dignamente sobre la base de su propia identidad y de su base productiva. En este sentido se hace necesario partir de la elaboración de un diagnóstico del estado actual de la comunidad.

3.1. Diagnóstico

El diagnóstico es el estudio de los problemas y potencialidades que se perciben como más relevantes en un territorio o comunidad determinada. Pero este no se limita simplemente a describir una determinada situación, sino que procura explicar las causas que originan dicha situación y anticipar sus implicaciones en los objetivos que orientan un plan de vida comunal.

Bradford y Kronik (2003) plantean que:

El diagnóstico es el estudio de problemas y potencialidades que se perciben como más relevantes para llevar adelante una propuesta de desarrollo comunal. El diagnóstico en sí, no se limita a describir una situación y sus tendencias, sino que procura explicar las causas que originan dicha situación y proceder a calificarlas a la luz de la visión de futuro que orientarán la propuesta del PDC. (P.11)

Avensur, Prodeza y Vargas (2007), encontraron que:

El diagnóstico es una herramienta que busca analizar cómo viven las comunidades, identificando sus problemas, necesidades y recursos; y a partir de él se

iniciará un proceso de planificación participativa, que permita a la población organizarse mejor y manejar adecuadamente los recursos con los que cuenta, para así mejorar la calidad de vida de las familias y de la comunidad en general. (p.18)

Cabe recordar que el diagnóstico como herramienta de planificación, no sólo sirve para estudiar los problemas y potencialidades de la comunidad, sino que también analiza e identifica las necesidades y recursos de la comunidad, para orientar a la comunidad a la mejora de sus condiciones de vida, planteándose metas alcanzables en el tiempo, a través de pequeños proyectos que nacen de la visión de futuro de los comunitarios y comunitarias.

En este sentido el diagnóstico desarrollado en la comunidad de Tuapi, tomó en consideración lo planteado por los autores, ya que se logró captar no sólo los problemas de la comunidad, sino también, las explicaciones locales sobre las causas que originan dicha situación. Este enfoque parte de la identidad y de las formas de vida tradicional y comunal.

En el caso de la comunidad de Tuapi su estructura orgánica y funcional permite que se desarrolle el principio de participación y se cumple con la mayoría de las acciones descritas.

- ✓ La presencia de todos los comunitarios y comunitarias en las reuniones.
- ✓ Que todos las y los participantes opinen y dialoguen libremente.
- ✓ Que todos entiendan los temas tratados.
- ✓ El uso del idioma y palabras sencillas.
- ✓ Respetar y tener en cuenta la opinión de todos y todas.

3.2. Análisis de tendencias

El término **análisis de tendencias** se refiere al concepto de recoger la información y de evidenciar un patrón, dinámica o comportamiento a partir del procesamiento de esa información. Aunque el análisis de tendencia se relaciona de manera frecuente con predecir los acontecimientos futuros, es útil para identificar comportamientos en el pasado y el presente, detectando cambios significativos que pueden incidir en la dirección de las acciones a realizar a futuro.

Castellanos, Fuqueness y Ramírez (2011) plantea que:

El análisis de tendencias es un método exploratorio, por lo que siempre es necesario investigar más a fondo o articular la participación de expertos u otro tipo de información para encontrar mayor conocimiento hacia la innovación, ya que esto permite valorar el posible impacto de un hecho o cambio en el entorno, porque la mayoría de la información necesaria para captar nuevas ideas y nuevos resultados, está en el entorno.

Bradford y Kronik (2003) muestran que:

El análisis de tendencias se hace a partir de una matriz donde los comunitarios en reuniones sectoriales completan el ejercicio de sus aspiraciones futuras. Los resultados del análisis de tendencias son posteriormente presentados a una asamblea comunitaria donde son avalados por toda la comunidad y sus líderes. (p.11)

Por lo tanto, el análisis de tendencias considera los distintos sectores vinculados al bienestar social de la

comunidad (educación, salud, agricultura, pesca, bosque, y otros). La lógica del mismo es describir y explicar la situación actual basada en el pasado reciente y estudiar el proceso de cambios ocurridos hasta el presente; y para mostrar las perspectivas de futuro habrá que proyectar las tendencias más significativas y anticipar aquellas situaciones que podrían acarrear posibles dificultades que limiten el desarrollo de la comunidad.

En el proceso de diseño del plan de vida, se ha hecho necesaria la utilización del análisis de tendencia tomando en cuenta los diferentes sectores de la comunidad con interrogantes como: ¿Qué pasó antes?, ¿Qué pasa ahora? ¿Cuáles son las causas del cambio, si las hay?, ¿Qué pasaría de continuar tal situación? ¿Quiénes serían parte de la solución del problema? y de todo esto, ¿Cuál es el futuro que desea la comunidad?, ¿Cómo lograr el futuro deseado?

Este instrumento permite identificar las condiciones actuales que realmente están afectando el bienestar de la comunidad y la manera en que estas se han originado en el pasado; dando lugar a la generación de propuestas de cambio para el futuro deseado, que se sustentan sobre estas bases.

3.3. Identidad cultural

Cuando se habla de planes de vida comunitario se tiene como concepto central la identidad cultural, e interesa resaltar la relación entre ésta, la comunidad y el territorio. Es decir que existe una identidad cultural que emerge de una profunda relación con el entorno, con la Madre Tierra, con el lugar que habitamos. De ella nace una forma de vida, un idioma, las danzas, la música, la vestimenta, etc. También existe una identidad natural, que emerge de la complementación con la comunidad de la vida.

Huanacunni (2010) expresa que es importante saber quiénes somos. Afirma el pueblo aymara, *“debemos reconocernos, esclarecer nuestras raíces, recuperar nuestra identidad cultural de herencia ancestral, fortalecerla y mantenerla; ya que un pueblo sin conciencia es un pueblo explotado o que fácilmente se deja explotar”* (p. 15)

El retornar a la Identidad no implica un retroceso, significa recuperar la memoria y la historia en el tiempo presente para proyectarnos hacia el futuro; pues seguir caminos ajenos o ser repetidores de lo que otros siguen lleva a una constante frustración, como ha sido hasta ahora para las comunidades ancestrales.

Para la elaboración del plan de vida con identidad de la comunidad de Tuapi se ha realizado el análisis de tendencias que busca retornar a la cultura ancestral de su pueblo para identificar sistemas efectivos de sobrevivencia en el tiempo y el espacio. La cultura es de hecho un fenómeno histórico permanente en las sociedades.

Por otro lado, la cultura, a través de sus distintas expresiones y prácticas, representa, vincula, enriquece, mezcla y consolida la identidad y hace funcionar la formación socioeconómica de una sociedad determinada. Es así que Cunningham (2010), explica que la cultura puede transformar el contexto local a favor de un cambio económico, medioambiental y social equilibrado.

Para lograr el desarrollo, con identidad y el buen vivir, son necesarios los valores de la cultura para que la vida, la convivencia y la complementariedad se realicen armónicamente en beneficio de las comunidades y naciones. Sin duda, no todo lo que un grupo produce permanece vivo. Algunas de estas producciones culturales son abandonadas

cuando las condiciones sociales demandan nuevas soluciones, cuando ya no son necesarias para la colectividad.

Rizo (2003), explica:

Cada cultura, determina lo que está y no está permitido hacer. De hecho, sólo de esta manera la vida social puede desarrollarse y no acabar en un gran desorden. Si las culturas no determinaran el comportamiento general de todas las personas, cada una actuaría a su manera y por lo tanto, sería imposible comunicarse y convivir.

La cultura es un producto de logros humanos, que se transmite de generación en generación y es renovada cuando es necesario. La cultura se aprende desde la primera infancia dentro de la familia y con toda la comunidad. Además en el caso de algunos contenidos específicos existen espacios y tiempos particulares para transmitirlos. (p.42)

En el caso de la comunidad de Tuapi se hace necesario encontrar el camino al fortalecimiento de la identidad cultural, que los caracteriza como una de las comunidades con una identidad cultural conformada por elementos materiales y espirituales como son los conocimientos, derechos, la moral, y las costumbres, el arte y las creencias asumidas y practicada en unidad, armonía y respeto en la comunidad, entre otras comunidades y la naturaleza.

3.4. El territorio y la comunidad

Agredo (2006) expresa:

Para los pueblos indígenas el significado de territorio se basa en su principio de Autonomía, no como una situación de dominio sobre ese lugar, sino que implica y requiere la posibilidad de la toma de decisiones sobre lo que les pertenece por naturaleza propia.

Desde el punto de vista de Flores (2005), el territorio se sustenta sobre las bases de principios como la solidaridad, reciprocidad, redistribución, armonía y participación donde prima lo colectivo sobre lo individual.

Rizo, (2003), hace referencia que el territorio es el espacio histórico comunal de referencia constante y seguridad. El territorio comunal es el escenario no sólo de la cosmovisión indígena, sino además su escenario social, económico, jurídico y político por excelencia.

En relación con el medio ambiente en la comunidad de Tuapi, esta hace referencia a un territorio más amplio que comparte con otras comunidades. No se trata simplemente de la propiedad privada de una porción de tierra o agua, sino que representa algo más profundo y significativo, el bien común; que es aprovechado por todos.

El Territorio Indígena Tawira está integrado por diecisiete comunidades miembros que son: Tuapi, Krukira, Pahra, Daukra, Awastara, Awasyari, Kahka, Kistawan, Lidaukra, Ninayari, Rahwawatla, Tawan Raya, Tawasakia, Uskira, Waitnatigni, Bihmuna y Cabo Gracias a Dios. Tawira tiene jurisdicción sobre los territorios de estas comunidades indígenas y sobre los Cayos Miskitus como sus áreas extensivas.

Todos los miembros de las Comunidades Indígenas gozan dentro del territorio de Tawira, bajo el principio de igualdad ante la ley, de los derechos, deberes, obligaciones

y garantías como parte del pueblo Miskitu y como ciudadano nicaragüense de conformidad con la Constitución Política, leyes regionales y el Estatuto de Autonomía.

Actualmente ninguna comunidad puede mejorar sus condiciones y desarrollarse si no participa en la vida del distrito y en la gestión de la municipalidad a la que pertenece su comunidad. Del mismo modo, ninguna municipalidad ni autoridad que promueva realmente el desarrollo de su pueblo, puede dejar de tomar en cuenta a las comunidades nativas por más lejanas que éstas se encuentren (Avensur, Prodezza y Vargas; 2007)

Para que la participación sea realmente efectiva tiene que haber ciudadanos que se sientan responsables de lo que pasa en su comunidad y de autoridades o dirigentes que estén convencidos de que el desarrollo se consigue con el trabajo colectivo, es decir con la participación de todos.

Para captar la pertinencia de un plan de vida con identidad comunal, un aspecto muy importante a entender es su relación con el territorio y el medio ambiente que lo rodea. Es necesario recalcar que toda la materia prima para construir casas, instrumentos de trabajo y la misma alimentación provienen del entorno natural de la comunidad.

Es así que a través del plan de vida se pretende alentar procesos de planificación participativa y documentada de la comunidad, de tal forma que sus comunitarios cuenten con un plan de vida, como base para la elaboración de propuestas y proyectos para insertarse en los diferentes espacios de desarrollo local.

3.5. Cohesión Social

La cohesión social se define como la dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión y exclusión sociales y las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que estos operan. Este concepto ofrece múltiples ventajas. En primer lugar, permite vincular dimensiones de la realidad que por lo general se mueven por carriles divorciados: la política social y el valor de la solidaridad difundido en la sociedad; las sinergias entre equidad social y la legitimidad política; la transmisión de destrezas y el empoderamiento de la ciudadanía; las transformaciones socioeconómicas y los cambios en la interacción social; las variaciones socioeconómicas y los cambios en la subjetividad colectiva; la promoción de mayor igualdad y de mayor reconocimiento de la diversidad; las brechas socioeconómicas y el sentido de pertenencia (CEPAL, 2007).

Un caso casi paradigmático en los países de la región es el de las sociedades nacionales que tienen un alto porcentaje de población indígena o en las cuales hay minorías que se definen como pueblos. Estos grupos bien pueden gozar de una alta cohesión interna cuando los vínculos que relacionan a los individuos con la comunidad son fuertes y los valores que rigen la vida colectiva son ampliamente aceptados por sus miembros. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, las sociedades están fragmentadas por las brechas socioeconómicas y culturales entre grupos marcados por diferencias étnicas y raciales, o porque hay minorías étnicas que quieren ordenar su vida colectiva de acuerdo con sus propias normas y sistemas seculares de justicia que pueden poner en entredicho la plena soberanía del Estado nación. De este modo, ciertos

grupos con una fuerte identidad pueden estar en conflicto con la sociedad. A ello contribuye el hecho de que históricamente han sido precisamente las poblaciones indígenas y afrodescendientes quienes han padecido la mayor discriminación cultural y exclusión social (CEPAL, 2007).

En un estudio realizado en la comunidad de Tuara, los resultados presentan esta comunidad con un engranaje ya establecido del funcionamiento individual y colectivo en la comunidad, en donde toda la población goza de un buen nivel de unidad y confianza. Esto ha permitido cierto equilibrio en los procesos de desarrollo de vida y convivencia en la comunidad. Consideran que la clave de la estabilidad en la comunidad ha sido mantener redes sociales que se basan en la confianza y seguridad, lo que ayuda a que cada uno se cuide, se respeten y muestren cierto grado de solidaridad, así se superan dificultades más eficientemente (Cordón, 2014).

3.6. Gobernabilidad y gobernanza comunitaria

La gobernanza comprende la organización y gestión de las instituciones tradicionales y de las nuevas formas de organización y administración, y define las relaciones colectivas de la población en el territorio, así como los arreglos con actores exógenos (Larson y Soto, 2012).

Las comunidades esperan poder controlar su territorio para hacer uso de todos los recursos que hay en él, e implementar sus propias pautas culturales, entre ellas sus mecanismos de gobierno. En la práctica, esta condición

demanda garantizar el derecho a la autonomía territorial, en términos ecológicos, económicos, culturales y políticos. (García, 2014).

La gobernanza de la población sobre su territorio se efectiviza a través de la participación en los asuntos públicos. Dicha participación está mediada por relaciones interpersonales, los lugares que cada uno ocupa en la reproducción del poder, y en última instancia, por la formas de entender lo político y su articulación con los demás ámbitos sociales. El tipo de involucramiento o distanciamiento frente a un hecho de carácter público conlleva, por parte de los actores, una serie cálculos basados en la correlación de fuerzas, y las oportunidades objetivas de incidir en la realidad. La participación tiene un carácter más etnopolítico orientado a las dinámicas culturales del poder local, y menos a la construcción de una ciudadanía basada en la incidencia sobre las decisiones del gobierno, y la incorporación de un discurso de derechos. (García, 2014).

Un aspecto fundamental para la gobernabilidad indígena es el principio de que el indígena y el territorio son uno solo, en este sentido cuando decimos gobernabilidad territorial, tiene que ver con los procesos de planificar, gestionar y gobernar una totalidad conformada por la interacción dinámica entre cultura y medio ambiente. De la filosofía indígena no es posible separarlos, lo uno no existe sin lo otro. Por esto prevalece la necesidad imperiosa de recuperar, legalizar, estructurar y desarrollar los territorios indígenas, denominados circunscripciones territoriales indígenas.

La gobernabilidad indígena está integrada a la cotidianidad, es decir, está dentro de las prácticas cotidianas de vida y no se la percibe como algo de fuera o estructurada

por unos pocos. Tiene sus normas prácticas de comportamiento dentro de la lógica de vida que es muy cercana a lo que llamamos sostenibilidad. Estos comportamientos o actitudes de las personas ante la naturaleza y el bien común, que los podemos llamar hábitos, están dentro de cada ser humano que participa de la cultura indígena. De la misma forma, el pensamiento y los valores culturales son asumidos por casi toda la población.

La gobernabilidad indígena se basa en la interacción con la naturaleza y en la interacción entre personas en función del buen vivir y de la vida digna de todos los miembros de la comunidad.

En el acto de gobernar intervienen los gobernantes y los gobernados. El modo en que ambos se relacionan y participan en la toma de decisiones, se conoce como Gobernanza.

La Gobernanza se define como “las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados, para generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, y para construir las instituciones y normas necesarias para generar esos cambios”. (Helvetas Swiss;(2011).

Es decir que la gobernanza implica que las personas puedan participar en las decisiones que les aseguran una vida digna. Para eso, los comunitarios necesitan que exista libertad de expresión y participación, respeto y fortalecimiento de los derechos humanos; y estar informados sobre lo que los gobernantes deciden y hacen.

Los gobernantes, por su parte, deben tener capacidad para cumplir sus funciones, y sensibilidad para tomar en cuenta las aspiraciones y necesidades de los comunitarios.

3.7. Desarrollo y Desarrollo con identidad

El concepto de “desarrollo”, de este modo, es complejo y contemplaría al menos tres dimensiones básicas dentro de una misma práctica histórica: dimensión económica, dimensión social y dimensión política. Si el “desarrollo” implica crecimiento económico, que se traducirá en mejores condiciones de vida y de participación social, entonces, todas las sociedades de una u otra manera dirigirán sus esfuerzos para “desarrollarse”. Es por eso que se habla de sociedades o países en “vías de desarrollo”, para diferenciarlas de aquellos países o sociedades que ya están desarrolladas.

Desde esta perspectiva, el desarrollo se constituye, en un fin en sí mismo, en un deber ser de las sociedades, por lo tanto, todos los países y todas las sociedades tendrían en algún momento que destinar sus mejores esfuerzos al objetivo superior de “desarrollarse”. Esto no es necesariamente así para las sociedades y Pueblos Indígenas (Fondo Indígena 2005).

El desarrollo con identidad plantea la posibilidad de reconstruir, desde un territorio propio, las condiciones que mejoren la calidad de vida respetando la cultura y la tradición. Pero para poder impulsar una estrategia de desarrollo con identidad se necesita del poder político. El problema es que el poder político está emparentado con grupos que han consolidado ese poder desde el racismo, la exclusión, la violencia y el marginamiento.

Podemos definir al “Desarrollo con identidad” a todos los cambios de orden económico, social y político, que hacen que una sociedad tenga altos niveles de producción que se expresan en incrementos en las tasas de crecimiento económico, que a su vez se traducen en mejores

condiciones de vida, lo que permite mejores niveles de participación social y de responsabilidad ciudadana, sin olvidar la parte sentimental y emocional; de experiencias que han otorgado una determinada visión del mundo, comunicando ideales de vital significativa, cuyo arranque está en una misma raíz histórica particular (Fondo Indígena, 2005).

Así mismo el fondo Indígena (2005), explica que el fortalecimiento de la identidad cultural y el orgullo étnico, y el impulso de acciones orientadas a lograr una autonomía territorial y económica, esto es: un desarrollo decidido desde los propios indígenas, desde su visión del mundo y con autonomía en su decisiones de su futuro; lo cual supondría que los indígenas tengan pleno control de la planificación y ejecución de las acciones así como de la definición de las necesidades a satisfacer, esto supone el desarrollo con identidad.

Los pueblos indígenas apuntamos hacia el desarrollo sostenible con identidad étnica y cultural. En el concepto occidental de desarrollo, prevaleciente en la economía global, se apunta el desarrollo en tres pilares: social, económico y medioambiental, dejando por fuera y obviando la diversidad étnica, lingüística y cultural. En nuestra perspectiva y cosmovisión, la cultura y la lengua son el vehículo principal que significa, define, crea, vincula y comunica, proporciona coherencia, sostenibilidad y desarrollo, en consecuencia, el Vivir Bien.

Cunningham, M. (2010). Aborda el significado del desarrollo para los pueblos indígenas, desde la cultura y la identidad, respetando la tradición y la espiritualidad con visión de futuro, caracterizada por construir y asegurar derechos colectivos, autogobierno y gobernanza de tierras, territorios y recursos ancestrales.

El desarrollo sostenible con identidad en el pensamiento indígena presupone el Buen Vivir/Vivir Bien/Vivir en Plenitud, reconociendo a su vez para el resto de las civilizaciones adoptar este “nuevo” paradigma que asegura formas y medios de vida locales sostenibles, respetuosos y con identidad.

3.8. Buen vivir desde la cosmovisión indígena

Choque M. (2010) plantea que:

Los pueblos indígenas establecen la concepción del buen vivir a partir de sus propias experiencias o sistemas de vida y a partir de una relación integral con la madre naturaleza. Se trata de la constante búsqueda y el restablecimiento del bienestar colectivo, individual, político, económico, social cultural, espiritual, físico, en el marco del ejercicio de sus derechos históricos.

Niel (2011) explica que:

El Buen Vivir pretende restablecer otra concepción y modelo de vida, proponer otro modelo basado en los saberes ancestrales y adaptándolos a sus políticas y estrategias actuales. El Buen Vivir lucha por ejemplo por la descolonización del Estado, un modelo de sociedad y economía. Este modelo tiene por fundamentos: la autodeterminación, la autonomía, el autogobierno, el derecho al desarrollo o el autodesarrollo, el derecho a poder decidir o sea el regreso a la participación ciudadana, el territorio, el derecho a la justicia propia, una economía equitativa, social, comunitaria y equilibrada con la naturaleza y el derecho a la *Pachamama*. (p. 37)

La alternativa del Buen Vivir se opone a la dominación de las transnacionales, la comercialización del agua, a la extracción fuerte de los recursos naturales por las actividades de las minerías y empresas madereras sin consultar a los principales beneficiarios, así como a los mega-proyectos que afectan a la supervivencia de los pueblos indígenas. Se quiere regresar a la tierra y a las organizaciones ancestrales de producción. De tal manera, se quiere una economía comunitaria basada en los conceptos de *reciprocidad* y *complementariedad*, donde no existe la competencia y se practique la distribución y redistribución.

Niel (2011) cita el punto de vista de un indígena de la etnia Mayangna Hermes Davis Taylor, representante del gobierno territorial Mayangna Sauni As, Masaku.

En las comunidades o entre los líderes, el concepto de Buen Vivir no se habla y tampoco se han realizado estudios sobre la filosofía del desarrollo, pero, para los Mayangnas, la naturaleza es desarrollo. Se consideran más desarrollados que otros grupos sociales porque un indígena con su territorio y sus recursos no necesita dinero como en el modelo occidental.... y así se definen los planes de desarrollo, donde cada comunidad define sus prioridades. (p. 28)

La población miskitu conceptualiza el ideal de buen vivir a través de las palabras Yamni Iwaia. Este ideal está compuesto por una serie de principios y condiciones que, a su vez, constituyen referentes locales para buscar y valorar situaciones de bienestar individual, familiar y comunitario. Esto significa que, aunque no siempre se ve plenamente realizado en la práctica, el Yamni Iwaia representa un marco de sentido para la acción (García, 2014).

Quien nos guía es Dawan y bajo su inspiración elaboramos los pensamientos y conceptos básicos que recopilen el saber y la tradición de nuestros ancestros adaptándolos a un mundo cambiante y que destruye aceleradamente nuestro hábitat en detrimento de toda la humanidad.

Los principios fundamentales que rigen nuestro actuar y que sustentan el modelo de vivencia y desarrollo en libertad, formando parte de nuestra cultura ancestral y tradicional son los siguientes: Asla, Kupia Kumi, Latuan Laka, sobresaliendo el principio del Yawan nani sobre el Yang, que sustenta el principio del comunitarismo, el desarrollo se organiza sobre los principios taya nani, pana pana, el tabay kanka y el klahkla mana; el talia mana determina el sentido de retribución de la recíproca relación mutua y el pensamiento está determinado por el lukanka (saber) y los nani como los buscadores de la verdad divina. Se reconoce el tasba como el elemento material del principio de lo que será y que la tierra no nos pertenece sino que nosotros pertenecemos a ella. Todos estos elementos constituye el sentido de eclonación (scolonary), preservando la esencia natural de la vida, del pensamiento y la estructuración social (Décima Asamblea General de Naciones Indígenas y Comunidades multiétnicas).

Para explicar la concepción del Buen Vivir y su relación con el plan de vida, este es un instrumento de planeación que se construye a partir de un proceso participativo de auto diagnóstico y del ejercicio de elaboración de proyectos. Es un instrumento de política y de gobierno; y como tal, un acuerdo social que debe surgir de la participación y conceso de la comunidad

Un ejemplo similar es el de los comunitarios del Territorio Rama y Kriol, de la Región Autónoma Atlántica Sur

de Nicaragua, que formularon un Plan Autónomo de Desarrollo y Administración (PADA) a pesar de que tampoco habían escuchado de esta filosofía del Buen Vivir. Este plan presenta las aspiraciones y visiones de la vida actual y de sus futuras generaciones en su territorio, las cuales se resumen en la organización y administración territorial, seguridad territorial, protección del medio ambiente, justicia en el territorio, economía y servicios e infraestructuras territoriales.

Por su parte, García (2014) hace referencia a Cunningham y Mairena, en un ensayo sobre el término Laman Laka, que en la cultura miskita sería equivalente al buen vivir, los autores indican que dicho concepto “puede ser interpretado como las normas de convivencia, ofreciendo la armonía en la familia, independientemente de la edad o el género. Podría ser visto como lo que algunos sociólogos y antropólogos llaman “tejido social”. Laman Laka establece normas económicas sobre el uso del suelo en base a la visión de “si yo tengo vos tenés, si vos tenés yo tengo”. Esto supone jornadas de trabajo conocidas como pana pana, que permiten la interacción entre personas, y que se caracterizan por el valor de la palabra, el respeto por la familia, la confianza, lealtad étnica y la ciudadanía (García, 2014).

El Laman Laka deviene en una serie de actividades vitales para las comunidades miskitu, a saber: acuerdos tácitos sobre el uso individual y colectivo del ecosistema para sembrar, cazar y acceder al mundo espiritual; la distribución o intercambio entre los miembros de la comunidad, de productos provenientes de la agricultura, la caza, la pesca y la madera; y la transmisión intergeneracional de conocimientos en relación al manejo de

los sistemas productivos de autosubsistencia. (García, 2014).

3.9. Visión de futuro de la comunidad

Los pueblos indígenas, como colectividades, tienen culturas, sistemas y cosmovisiones distintivas y únicas, y sus necesidades actuales y aspiraciones para el futuro pueden diferir de aquellas de la población mayoritaria. La vida y el futuro de los pueblos indígenas pueden únicamente ser asegurados mediante el reconocimiento y la protección de no solo sus derechos individuales sino también de sus derechos colectivos como pueblos diferentes.

Es por lo tanto al hacer valer su derecho a la libre determinación, como establecido en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que los derechos colectivos de los pueblos indígenas se pueden hacer realidad de un modo significativo. (Cunningham, 2010).

Los comunitarios y comunitarias de Tuapi disponen de un ecosistema de bosque tropical húmedo con diversidad de especies forestales y de fauna. Sus tierras son fuente de recursos para su alimentación, salud y para la construcción de viviendas, es el lugar donde se relacionan con sus ancestros, con los dioses y espíritus. Su organización comunal es tradicional y representativa del pueblo miskitu.

Para la toma de decisiones y discutir sobre los problemas sociales, políticos, económicos y ambientales de la comunidad, se convoca a Asambleas Comunitarias y se toman decisiones por consenso.

Ahora se visualiza que muchas cosas han cambiado y que no todo está bien, pero que no se debe olvidar el pasado porque de él se puede aprender mucho para entender nuestro presente y mejorar nuestro futuro.

Por su parte Huanacuni, (2010) expresa: *“El ser humano hoy tiene que detenerse y ver hacia atrás y también hacia el horizonte y preguntarse acerca de cómo se siente, cómo está. Seguramente sentirá que hay soledad y desarmonía a su alrededor”*

En este sentido (Avensur, Prodezza y Vargas; 2007), nos dicen que *“la experiencia y los conocimientos que tenemos, nos pueden ayudar en la construcción de nuestro futuro como pueblo y comunidad”*.

En otras palabras, la visión de futuro es el conjunto de características que debe tener la realidad una vez que se ha intervenido en ella. Esta visión que tiene la comunidad sobre su realidad representa el objetivo de desarrollo y normalmente tiene un enfoque de largo plazo. (Avensur, Prodezza y Vargas; 2007).

Alcanzar este objetivo requiere de la ejecución de una serie de proyectos y actividades que están interconectados y orientados a este fin. Pero a su vez depende de factores externos como las políticas gubernamentales, la inversión de capital, la participación comunitaria, etc.

En el caso de la comunidad de Tuapi, la visión de futuro está enmarcada en el crecimiento poblacional, unidad y armonía comunitaria, la conexión y armonía con la naturaleza, y la sostenibilidad de los recursos naturales comunales a través de un liderazgo asertivo en las estructuras de la organización comunitaria.

3.10. Plan de vida indígena

Los planes de vida permiten tomar conciencia sobre los principales problemas que tienen los pueblos indígenas en el mundo, con su contribución a la creación de modelos y al mismo tiempo, permita hacia el futuro precisar sus anhelos y sueños, a la luz de sus posibilidades y capacidades, en armonía y paz consigo mismo, con los vecinos, con la naturaleza, con la madre tierra y el espíritu.

Según Avensur, Prodezza y Vargas (2007):

El plan de vida comunal, conocido también como plan de desarrollo comunal, es un documento donde están escritos de manera ordenada los datos y la información más importante sobre la realidad de nuestra comunidad, como por ejemplo: Quiénes somos, qué problemas y qué recursos tenemos, los cambios que queremos lograr en nuestra comunidad y lo que tenemos que hacer para lograr esos cambios y vivir mejor. (p.38)

Para el pueblo yanacona, según expresa Palechor (2001):

Una de las fortalezas como pueblo indígena, es la formulación participativa del plan de vida de nuestro pueblo, que si bien es cierto, está por terminar en su parte operativa, también es cierto que el proceso participativo en todas las etapas trabajadas ha fortalecido grandemente nuestra identidad, cultura, territorio y autonomía. El tiempo de formulación ha sido un espacio importante de reflexión sobre nuestro pasado y presente, para con base en este recorrido plantear nuestro futuro. (p. 7)

Para el pueblo Cofan de Colombia, el plan es concebido como un proceso que permite identificarnos como grupos y podamos subsistir en el tiempo como pueblo con todas nuestras características culturales, sociales, políticas, económicas, ambientales y míticas. El plan de vida nace con esas esperanzas de construir y valorar muchas cosas: como la esperanza de recuperar la identidad del hombre indígena como pueblo, recuperar el espacio territorial donde vive. Los planes de vida son para defender la vida, la cultura, la dignidad de los hombres o pueblos indígenas.

El ejercicio de planeación es un proceso en el que se formulan programas y proyectos para alcanzar el plan de vida, es un medio y no un fin. Este se diferencia de otros procesos de planeación en la capacidad de la comunidad de ser autora y actora de su propio desarrollo (Jansasoy y Pérez; 2005).

Este proceso no se queda en la simple elaboración de un documento en el que se sustenta la asignación de los recursos necesarios para satisfacer unas necesidades y problemas prioritarios. El proceso apenas comienza y seguirá en permanente crecimiento, día tras día, inspirado en sus tres premisas básicas:

- ✓ La práctica reflexiva, como generadora de conciencia.
- ✓ La organización, como expresión de eficiencia comunitaria.
- ✓ La autogestión, como base de la autonomía en el manejo de los procesos y toma de decisiones.

El plan de vida se consolida con un documento que contiene:

- ✓ Información sobre la comunidad, sus recursos y sus necesidades.

- ✓ Información sobre los cambios que la comunidad quiere lograr, y los proyectos para lograr esos cambios y vivir mejor.
- ✓ El posicionamiento de la comunidad acerca de la relación entre el gobierno indígena, y los actores gubernamentales y otros actores.
- ✓ La visión política de la comunidad a largo plazo.

El plan de vida es un documento que reúne las exigencias técnicas de presentación de propuestas y proyectos, pero bajo la visión y el pensamiento indígena (Jansasoy y Pérez; 2005).

IV. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. Apertura de la información

El plan de vida comunitario es un instrumento de gestión donde quedan consignadas las necesidades y propuestas de solución de la comunidad, pero principalmente se presenta un modelo de vida y trabajo del grupo que permite una interacción recíproca entre la comunidad, el estado y la sociedad en general.

La idea inicial de esta investigación surgió debido a que atendemos proyectos de desarrollo comunitario con enfoque de derecho y como hija de Tuapi, compartimos los sueños de la comunidad y de manera constante observábamos a los comunitarios desarrollar sus actividades de subsistencia básica de manera dispersa, sin ningún plan de vida que oriente el desarrollo de la comunidad. Por otro lado, en las conversaciones sostenidas con comunitarios y comunitarias mostraban un vacío y añoranza por sus formas de vida pasada, considerando la abundancia de recursos naturales y su entramado social bien cohesionado.

Esto nos motivó a revisar una gran cantidad de información primaria y secundaria relacionada con la comunidad (diagnósticos, estudio de casos e informes de proyectos) tratando de encontrar elementos de vida y organización comunitaria que nos permitieran entender los problemas comunitarios actuales y sus aspiraciones futuras con un enfoque de identidad.

Figura 1. Comunitarios de Tuapi durante presentación del tema de estudio

Seguidamente conversamos con los líderes de la comunidad, y nos brindaron información más detallada sobre el proceso de vida y desarrollo de la comunidad en tiempos pasados, y confirmaron la necesidad de contar con algún instrumento de planificación del desarrollo comunitario colectivo, participativo y con enfoque de identidad.

Trasmitimos la idea del estudio a las autoridades de URACCAN y a los comunitarios de Tuapi, logrando la aceptación del tema **“Plan de vida con identidad de la comunidad indígena Miskitu de Tuapi”**. Seguidamente en una segunda visita a la comunidad, presentamos los objetivos y la importancia social y ambiental que representaba el desarrollo de esta investigación para la comunidad.

Esto nos permitió lograr la aprobación de ambos sectores para su realización. Acordamos la devolución de los

resultados del estudio a la comunidad y en el caso de derechos de autoría, esta será compartida entre los participantes y la comunidad.

Bajo estos acuerdos consideramos mantener los principios éticos y de valores interculturales, conservando siempre el respeto por los saberes de los comunitarios, a como lo establece el marco filosófico de la URACCAN.

4.2. Tipo de estudio

En la actualidad no existe un método único para la elaboración del plan de vida comunitario. El método depende del contexto de cada comunidad y responde a tres preguntas: ¿Quiénes somos?, ¿Qué buscamos? y ¿Cómo lo haremos? (Helvetas Swiss, 2014).

Es un estudio cualitativo y descriptivo, debido a que se analiza el pasado, presente y futuro de la comunidad de Tuapi de manera colectiva y participativa. Por medio del diagnóstico comunitario participativo y un análisis de tendencias, se busca conocer los principales problemas que vive la comunidad y las posibles soluciones que conlleven a la comunidad al mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores.

4.3. Paradigma investigativo empleado

El paradigma de investigación empleado es crítico social, partiendo que se asume que el conocimiento es una creación compartida a partir de la interacción entre el investigador y el investigado, en la cual, los valores median o influyen en la generación del conocimiento.

El enfoque de estudio es el Interaccionismo simbólico, que, según Williams (1999), el Interaccionismo simbólico

se puede considerar como la escuela más influyente y exitosa de la sociología interpretativa. Su función lógica es comprender el proceso de símbolos con significados al lenguaje hablado o escrito y al comportamiento en la interacción social. En el caso de la comunidad de Tuapi, la relación que existe entre la población, sus formas de vida, el medio ambiente y la actividad comercial, así también con sus experiencias de vida pasada, presente y aspiraciones de vida.

Martínez (2002) plantea las tres premisas básicas que constituye el enfoque metodológico del Interaccionismo Simbólico explicada por Blumer (1969):

1. Los seres humanos actúan en relación con los objetos del mundo físico y de otros seres de su ambiente sobre la base de los significados que éstos tienen para ellos.
2. Estos significados se derivan o brotan de la interacción social (comunicación, entendida en sentido amplio) que se da en medio de los individuos. La comunicación es simbólica, ya que nos comunicamos por medio del lenguaje y otros símbolos; es más, al comunicarnos creamos o producimos símbolos significativos.
3. Estos significados se establecen y modifican por medio de un proceso interpretativo: “el actor selecciona, modera, suspende, reagrupa y transforma los significados a la luz de la situación en que se encuentra y la dirección de su acción; los significados son usados y revisados como instrumentos para la guía y formación de la acción”.

4.4. Área de estudio

El área seleccionada es la comunidad de Tuapi con su territorio y su población. Se encuentra a 8 kilómetros de la ciudad de Bilwi (PDM, 2015). Se puede acceder a la comunidad por mar, carretera y por la laguna. Limita al Norte con la cuenca de río Tuapi; al Sur con la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas; al Este con el Océano Atlántico y al Oeste con el territorio comunal de Kamla.

Cuenta con bosque de pinares, playas costeras, ríos, lagunas y balnearios que la hace atractiva ante los turistas que visitan la región, así como a los pobladores de Bilwi. De sus mares y bosques se abastecen de peces y frutas silvestres, productos que han representado ancestralmente su principal medio de subsistencia.

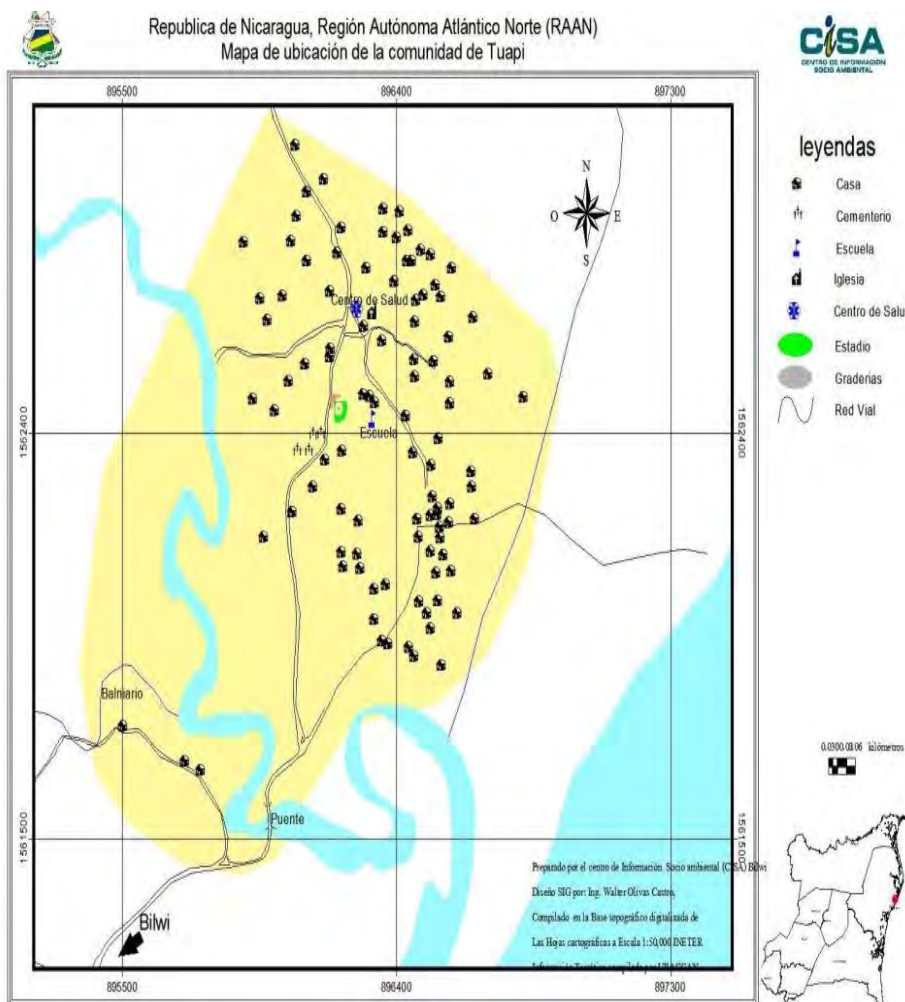

Figura 2. Mapa de ubicación de la comunidad de Tuapi

4.5. Universo y muestra

El Universo de estudio lo conforman todos los 594 habitantes de Tuapi, agrupadas en 198 familias. La distribución etaria para la consulta es la siguiente:

Tabla 1. Distribución etaria de la población

Rangos de edad	M	F	Total
0-15 años	135	118	253
16-30 años	74	88	162
31-60 años	61	75	136
61 a más	24	19	43
Total	294	300	594

Fuente: CONADETI, 2007.

La muestra estuvo conformada por 60 personas, que participaron en entrevistas y grupos focales, distribuidas de acuerdo a la edad y género.

Tabla 2. Distribución de la muestra

Grupo etario	Hombres	Mujeres
Niños	6	4
Adolescentes y jóvenes	7	3
Adultos	12	22
Ancianos	2	4
Totales	27	33

Tabla 3. Distribución de participantes en grupos focales

No.	Sector	Hombres	Mujeres
1.	Docentes	4	2
2.	Líderes comunales	2	4
3.	Jóvenes	4	2
4.	Niños	3	3
5.	Mujeres		6
6.	Profesionales	4	1
7.	Ancianos	2	3
Total		19	21

En entrevistas a profundidad participaron 20 personas desagregados por género y edad.

Tabla 4. Distribución de participantes en entrevistas

Grupo etario	Hombres	Mujeres
Niños	3	1
Adolescentes y jóvenes	3	1
Adultos	2	9
Ancianos	-	1
Totales	8	12

4.6. Etapas de la investigación

Una primera etapa de la investigación fue el diseño del anteproyecto de tesis, que se realizó en abril del 2014. Una vez aprobado, se procedió al diseño de las guías de entrevistas semi-estructuradas.

Previo al trabajo de campo, se dispuso de un diagnóstico de la comunidad elaborado en el año 2013, el cual nos sirvió como material guía para el primer objetivo de la investigación consistiendo en actualización de dicho diagnóstico. Seguidamente se validaron las guías de entrevistas con profesionales de la carrera de Sociología y con un grupo informal de la comunidad, lo que permitió evaluar la objetividad, pertinencia y claridad de los instrumentos para el logro de los objetivos del estudio.

Una tercera etapa consistió en la visita de reconocimiento que se hizo a la comunidad de Tuapi. Durante esta visita se solicitó y se obtuvo el consentimiento de las autoridades territoriales y comunales para la realización del estudio. Así mismo se recogió información general de la comunidad y se hizo un muestreo deliberado con informantes claves, tomando en cuenta los siguientes criterios de inclusión:

- Lideresas reconocidas por su comunidad, con experiencia de participación en la organización comunitaria.
- Líderes varones, con cargos en el territorio.
- Pastor o pastora de la Iglesia con mayor aceptación en el territorio.
- Ancianas del territorio, portadoras de la sabiduría.
- Comunitarios y comunitarias de Tuapi.

Esta primera gira de reconocimiento se realizó en el mes de mayo 2014 y fue el primer acercamiento que se tuvo con la comunidad.

La cuarta etapa consistió en el levantamiento de toda la información, mediante entrevistas a informantes claves (comunitarios y comunitarias, líderes y lideresas). Se complementó con la aplicación de 7 grupos focales por sectores y la observación in situ. Esta información recopilada ayudó a actualizar el diagnóstico comunitario que ya disponía la comunidad.

Cabe destacar que previo a la realización de las entrevistas, a cada una de las personas se les solicitó su consentimiento para brindar la información requerida; se les consultó sobre la disposición de tiempo para realizar la entrevista y se les explicó el motivo del estudio. Todos los participantes expresaron su anuencia para ser nombrados en el presente estudio; así mismo se solicitó la aprobación para grabar las entrevistas, al respecto ambos géneros no mostraron ningún inconveniente.

En la quinta etapa se procedió a la descripción, interpretación, explicación y elaboración del plan de vida

comunal. Este proceso se realizó con la orientación del tutor. La fase final fue la redacción del informe de tesis, con acompañamiento tutorial.

4.7. Instrumentos

Para dar cumplimiento al primer objetivo realizamos veinte entrevistas dirigidas a líderes y comunitarios, con el fin de actualizar el diagnóstico. Estas se complementaron con siete grupos focales en el que participaron cuarenta comunitarios y comunitarias.

Asimismo, para el objetivo número dos y tres a través de la técnica de grupo focal, se utilizó el instrumento validado y utilizado por el proyecto Corredor Biológico del Atlántico en 2005, denominado “Matriz de análisis de tendencia”. Es una técnica dinámica que emplea el uso del dibujo (croquis) como técnica de proyección. En el caso de la comunidad de Tuapi, se les pidió a los comunitarios que dibujaran su condición de cómo vivían antes, cómo viven ahora, la relación que mantienen con su entorno natural, social y comunitario; y sus aspiraciones futuras.

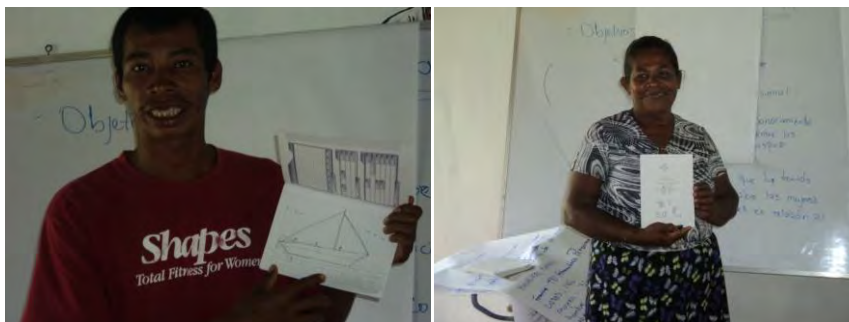

Figura 3. Aplicación de instrumentos

Además se realizaron 20 entrevistas, complementadas con la observación del entramado social y el medio natural del territorio comunal. Las entrevistas se

aplicaron a líderes, maestros, comunitarias y comunitarios que llevan un sistema de vida familiar y tradicional con el propósito de contrastar las diferentes percepciones sobre las fortalezas, problemas y aspiraciones futuras.

En el caso de las entrevistas, las personas informantes fueron seleccionadas en base a indicadores de género, funciones dentro de la comunidad, participación en instancias de decisión.

Para el registro de las observaciones utilizamos una guía de observación y un diario de campo.

Este estudio se realizó en el período comprendido entre mayo 2014 y julio 2015.

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1. Diagnóstico socio ambiental y productivo

5.1.1. Fundamento legal de la comunidad de Tuapi

Para empezar el fundamento legal del pueblo indígena Miskitu se cimienta en una serie de reconocimientos y logros normativos alcanzados al calor de la lucha de los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua y de organizaciones costeñas.

Los comunitarios de Tuapi, tienen conocimiento de cuáles son sus derechos consignados en el marco legal de la República de Nicaragua, manejan que en la Constitución Política se reconoce su forma ancestral de organización como pueblo indígena, que la Ley de Autonomía (28) y la ley de Régimen de Propiedad de las Comunidades Indígenas (445), les conceden derechos sobre el uso, goce y disfrute de sus recursos naturales de su territorio, el uso de la lengua materna, el derecho a que los planes y programas nacionales sean armónicos con las particularidades propias de las comunidades indígenas y la administración de la justicia de acuerdo a las particularidades propias de los pueblos indígenas.

También conocen, de manera general, los convenios internacionales, decretos y declaraciones sobre pueblos indígenas, y de manera particular, conocen los instrumentos legales referidos al tema del Medio Ambiente.

Elegir en asamblea comunitaria a sus líderes, las decisiones sobre su modelo de vida, los recursos naturales o cualquier asunto de interés comunitario tiene que ser avalado por la comunidad, lo que se hace efectivo a través de la Asamblea Comunitaria.

El señor juez de la comunidad (54 años), nos explica lo siguiente: *“la asamblea comunal es una práctica ancestral que no está escrita, pero que se ha mantenido y transmitido de generación a generación y que es aceptada como norma por todos en la comunidad”*.

Por otra parte, los conflictos en la comunidad los resuelve el Wihta, quien es el juez comunitario, de acuerdo a las prácticas tradicionales, imponiendo sanciones, las cuales van desde el trabajo comunitario, como la limpieza de la comunidad hasta la privación de libertad por cortos períodos.

En ciertos casos algunos temas son muy sensibles a las familias comunitarias y no existe común acuerdo sobre la justicia implementada en las asambleas, trayendo consigo descontento y separación a lo interno de la comunidad y de las familias.

Los delitos y las faltas cometidos por miembros de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica en el seno de ellas y entre comunitarios, cuya pena no exceda de cinco años de prisión, serán juzgados conforme al derecho consuetudinario, el que en ningún caso puede contradecir a la Constitución Política de la República de Nicaragua. No obstante, queda a salvo el derecho de la víctima de escoger el sistema de justicia estatal al inicio mismo de la persecución y con respeto absoluto a la prohibición de persecución penal múltiple. (Arto. 20 Pn)

En resumen, los comunitarios de Tuapi tienen conocimientos generales sobre sus derechos comunales y manejan que en la Constitución Política se reconoce su forma ancestral de vida y organización. Por tanto, el fortalecimiento del liderazgo y la comunicación son elementos muy importantes a considerar en la estructuración

de un plan de vida, pero también la integración de acciones de administración de justicia, seguridad y cohesión social para la unidad colectiva comunal.

5.1.2. Formas de gobierno

En la Costa Caribe de Nicaragua, la gobernabilidad tiene que ver con los derechos autonómicos: educación, lengua, titulación de tierras y representación política. Para que exista la gobernabilidad es necesario contar con instituciones que hagan posible el proceso autonómico y su articulación con las restantes instituciones del Estado.

En este sentido el liderazgo comunitario es fundamental, ya que la comunidad y el territorio constituyen el espacio tradicional de gobierno propio de los pueblos indígenas. En el caso de la comunidad de Tuapi, esta pertenece al Gobierno Territorial Indígena Tawira, por lo tanto su estructura de Gobierno también está supeditada al Gobierno territorial, por lo que debe abordarse desde esta óptica.

- **Gobierno Territorial Indígena (GTI) Tawira**

Es el principal órgano de toma de decisiones y administración de los recursos naturales y económicos del territorio y tiene incidencia política y económica en todas las comunidades del territorio. La representación de la comunidad ante el Gobierno Municipal y el Gobierno Regional, es una función directa del Gobierno Territorial.

Cabe mencionar que la representación de la comunidad ante las autoridades de Gobierno no es una práctica que la comunidad mantenga en relación directa con estos entes.

La gestión de los recursos es de índole económica, y se focaliza en la rentabilidad financiera, por ende la práctica de las normas tradicionales se ha venido perdiendo.

Por otro lado, es de mencionar que la mayoría de los pobladores de Tuapi desconocen cuáles son las funciones del GTI y quiénes integran la Junta Directiva. Asimismo, muy poco se les informa sobre las gestiones del territorio al grupo de comunidades que conforman el bloque Tawira.

Esta falta del GTI, hace que su estructura sea muy frágil y no cuente con la capacidad de administrar, gobernar y dar respuesta satisfactoria a las comunidades, dificultando la gobernabilidad en el territorio. La máxima autoridad es la Asamblea Territorial, compuesta por representantes de las 17 comunidades que integran el territorio. Entre sus funciones está elegir a la Junta Directiva del GTI.

- **Gobierno Comunal Indígena**

En Tuapi aún se utiliza el mecanismo ancestral de elegir sus autoridades comunales a través de asambleas comunitarias, las cuales son electas por un período de un año, pudiendo ser reelectas en períodos continuos.

Es el órgano administrador de justicia en la comunidad y la entidad que vela por los recursos naturales, en coordinación con el Gobierno Territorial Indígena. La comunidad está organizada tal a como se ha venido haciendo desde la época pre colombina: en gobiernos comunales, los cuales están integrados por la asamblea comunitaria, consejo consultivo, consejo de ancianos junta directiva del Juez, junta directiva del síndico, policías comunales, líderes de salud, líderes de educación, líderes religiosos, responsable de deporte y responsable de turismo.

Si bien es cierto, la mayoría de los comunitarios únicamente conocen las funciones del Wihta y del síndico, siendo las autoridades indígenas tradicionales, y desconocen las funciones y responsabilidades del resto de los integrantes.

Durante esta investigación, los y las comunitarias jóvenes y adultos identificaron fragilidad en sus estructuras de liderazgo tradicional, al realizarse elecciones de síndico, en la que no pudo evadirse la interferencia política, lo que llevó a división y enfrentamientos violentos entre comunitarios.

En grupo focal con jóvenes se encontró que: *"aún se presentan rezagos de esta crisis, y la mayoría de los comunitarios no reconocen a las autoridades comunales avaladas por las autoridades regionales"*.

Los y las jóvenes expresan su rechazo al modelo autocrático de liderazgo, que los desalienta a asumir un liderazgo que les permita contribuir al desarrollo de su comunidad. Se Visualiza el rechazo al modelo autocrático de gobernabilidad, en el que no se practica ni se demanda la rendición de cuentas y se fomenta un círculo de poder, en el que las mismas personas se rotan los cargos de apoyo a las autoridades.

Hicieron referencia a sus aspiraciones futuras al decir que: *"la comunidad sueña con una estructura de gobierno tradicional fortalecida, democrática, incluyendo de manera efectiva y equitativa a jóvenes y mujeres, ejerciendo un liderazgo transparente, que sea un modelo a seguir por las presentes y futuras generaciones"*.

Es notorio que los comunitarios y comunitarias anhelan autoridades que finalicen sus períodos de gobierno

de manera pacífica y ordenada, entregando cuentas claras de su gestión a las autoridades entrantes y a la comunidad en general, de esta manera estarían contribuyendo a la unidad y la armonía de su pueblo, forjando hombres y mujeres dignos, con amplio sentido de pertenencia por sus tradiciones, cultura e identidad.

Son elementos identificados, aspiraciones comunitarias y que deben de ser parte de un plan de vida comunitaria con enfoque de identidad.

5.1.3. Generalidades étnicas de la comunidad

Según la historia oral de la comunidad, los primeros habitantes de Tuapi fueron los Sumu-Mayangnas, de allí el origen del nombre que en lengua Sumu-Mayangna se traduce en "*brujo de lengua blanca*". Las primeras familias Miskitu que se asentaron en Tuapi procedían de la comunidad de Awastara ubicada a 60 kilómetros al norte. Con el tiempo llegaron otras familias de la misma etnia y también familias "blancas", jamaquinas y de la comunidad de Krukira (Taylor, 2007:29).

La dinámica del asentamiento que caracteriza a la comunidad de Tuapi con familias que procedían de diferentes pueblos y culturas conlleva a que ellos se vean a sí mismos como "yang nani miks" (estamos mezclados) Consideran que su origen es a partir del contacto con otros pueblos (Taylor, 2007:30). No obstante, actualmente la totalidad de la población se identifica como Miskitu.

"Las primeras familias que poblaron la comunidad fueron las familias Escobar y Schultz y más tarde, la familia Jacobo, estos se ubicaron en la parte central de la comunidad, las otras familias que llegaron se asentando alrededor de las casas ya establecidas"(Taylor (2007:40)

Otras fuentes, señalan por su parte que la comunidad fue fundada por un hombre conocido como Sanians en el año 1812. Además, recuerdan que la fundación de la comunidad está ligada a la presencia de hermosos y caudalosos ríos transparentes.

Es de reconocer que la mayoría de las familias de Tuapi son de tradición y muchos apellidos se mantienen desde la fundación de la misma. Su sistema de vida y sobrevivencia es de arraigo en su contexto social y ambiental. Es el espacio de vida y desarrollo de la población originaria y de sus generaciones, por tanto, existe un alto sentido de identidad del pueblo con su historia, contexto geográfico y relación social. Es necesario reconocer estos elementos identitarios del pueblo de Tuapi para la formulación de un plan de vida pertinente con enfoque de identidad y sostenibilidad.

5.1.4. Ubicación y límites

La comunidad de Tuapi es parte de las sesenta y cuatro comunidades indígenas del municipio de Puerto Cabezas de la Región Autónoma Costa Caribe Norte de Nicaragua, RACCN y se ubica sobre la franja costera del mar Caribe a ocho Kilómetros al norte de la ciudad de Bilwi, cabecera municipal y sede del Gobierno Regional Autónomo.

Para llegar hasta la comunidad desde la ciudad de Bilwi se hace por la vía terrestre con una duración de treinta minutos, los habitantes se traslada a la ciudad de Bilwi en transporte colectivo de lunes a sábado (Taylor, 2007:28).

Sus coordenadas geográficas son: 0248354 este, 1560753 norte. Limita al este con el mar Caribe, al oeste con la comunidad de Boom sirpi, al sur oeste con la comunidad

de Kamla, al norte con la comunidad de Krukira, y al sur con Bilwi o la comunidad El Cocal.

- **Concepción del territorio**

El territorio Tawira, al que pertenece Tuapi, comprende desde Kip (Cabo Gracias a Dios) hasta Tuapi. Para los comunitarios de Tuapi el territorio es todo el entorno en donde realizan sus actividades diarias de sobrevivencia. Donde viven, pescan, siembran y donde recolectan frutos silvestres, de donde obtienen el alimento familiar y algo de recursos económicos al comercializar algunos productos (pesca, nancite, icacos) y cubrir sus demás necesidades.

También el territorio para ellos es fundamental ya que como grupo étnico, sin posesión de un territorio, no estarían completos, la tierra los identifica como miembros de un territorio, es por ello que lo defienden, ya que día a día los recursos naturales y de biodiversidad se van agotando. No obstante, la concepción de lo que constituye su territorio ha cambiado constantemente debido a los procesos de transformación cultural, política y de identidad en los cuales han estado inmersos.

La comunidad de Tuapi siempre ha tenido posesión de sus tierras, lo que se ha oficializado a través de la ley 445, ley del régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.

Es evidente que existe relación directa entre la identidad étnica de los comunitarios y los derechos legales y ancestrales de la comunidad a poseer tierras comunales,

debido a su íntimo vínculo con la tierra, basadas en su relación espiritual y su cosmovisión indígena.

5.1.5. Espacios comunitarios

En Tuapi existen espacios comunitarios definidos por toda la comunidad y aprobados en asamblea comunal. Son espacios de uso común con normativas orales, de uso por toda la población.

- **EL río de Tuapi y caños a los alrededores**

En él se practican actividades de recreación (balneario), lavado de ropa y área de baño comunal y donde también consume agua el ganado. Para esto existe una normativa oral de uso con sectores bien definidos para cada tipo de uso.

También es el sitio tradicional de balneario de la ciudad de Bilwi, por lo que un grupo de comunitarios organizados obtienen ingresos monetarios por el uso del espacio recreativo.

Es de mencionar que en los últimos años el río de Tuapi ha perdido profundidad y caudal debido a los procesos intensivos de sedimentación, esto se origina por la deforestación de la cuenca del río Tuapi, la extracción de materiales de construcción (arena y grava), y los incendios forestales.

Doña Celia, de 63 años, explica lo siguiente: *“El río de Tuapi antes era muy hondo con agua limpia, lo usábamos para tomar, lavar ropa y bañarnos,... también pescábamos robalo y trizu... ahora es seco, ya no podemos pescar y el agua está casi siempre sucia...”*

La visión futura de la comunitaria sobre el río es su recuperación, considerando que siempre ha sido fuente de vida para la comunidad.

Figura 4. Actividades desarrolladas en el río Tuapi

- **La casa comunal**

La casa comunal está ubicada en el centro de la comunidad, es un sitio de reunión y de encuentro comunitario, donde se celebra la asamblea comunal, también para recibir visitas de fuera de la comunidad. Aquí se toman decisiones muy importantes sobre el futuro de la comunidad. No obstante, por estar bajo la administración de las autoridades comunales de turno, su uso es condicionado por factores que tienen que ver con los problemas de liderazgo que se vive en la comunidad.

- **La escuela comunal**

La escuela es considerada un sitio comunitario destinado a la enseñanza formal. Cubre los niveles de primaria y secundaria. En algunos casos también funge para reuniones y el desarrollo de eventos culturales. Físicamente se encuentra bien, sin embargo los comunitarios hicieron mención de falta de pupitres y materiales educativos.

- **El estadio comunitario**

Aquí se realizan las principales actividades deportivas, principalmente beisbol, futbol y voleibol. En algunas ocasiones se celebra la liga de béisbol indígena con la participación de comunidades vecinas. Es un espacio de mucho uso y de gran importancia para la comunidad, es el principal espacio de recreación comunal. Requiere de mantenimiento permanente.

- **Las iglesias**

Existen 3 iglesias y también son consideradas como espacios comunitarios. La iglesia Morava, Iglesia de Dios y católica. La mayoría de la población pertenece a la religión morava. Algunas reuniones sociales son realizadas en las iglesias (en su mayoría mujeres y ancianos).

Don Raúl, comunitario de 52 años de Tuapi, expresa:

El rol de guía que ha tenido ancestralmente la iglesia, se ha deteriorado debido a que los representantes de dos de ellas – la Morava e Iglesia de Dios- no son originarios de Tuapi y han recibido apoyo de partidos políticos, lo que no permite que actúen de manera neutral. El representante de la católica, se mantuvo al margen, a pesar de ser originario de la comunidad.

La participación de la feligresía en las iglesias se limita a mujeres y ancianos. También ha afectado la participación, la posición que han adoptado sus representantes en los problemas sociopolíticos de la comunidad.

Figura 5. Iglesia Morava de la comunidad de Tuapi

- **Sitios de pesca**

Los comunitarios acostumbran a pescar en el mar Caribe, ubicado a 500 metros del caserío, donde diariamente salen a faenar para su consumo y el comercio. Es considerado un espacio comunitario y abierto a toda la población que desee trabajar.

Para la pesca no existe restricción alguna, cada familia posee sus aperos de pesca y en colectivo familiar o vecinal practican la pesca con trasmallo. Generalmente el producto se distribuye de manera equitativa entre los participantes.

- **Recolección de frutos silvestres**

También los comunitarios practican la recolección de frutos silvestres, principalmente de icacos, uvas, nancites y guayabas que recolectan en las playas y en las llanuras de pinares. Esta actividad generalmente es desarrollada por niños, niñas y mujeres de la comunidad.

De hecho, esta actividad fue muy remarcada en las entrevistas y grupos focales desarrollados, ya que es una actividad que genera ingresos significativos para un grupo social comunal que no participa en las actividades de base de la comunidad como son la pesca y la agricultura.

La generación de ingresos se da a través del procesamiento de frutos mediante método artesanal: jaleas, mermeladas, jugos, semillas de marañón, que son comercializados en el mercado municipal de Bilwi.

Pero otro lado, esta actividad también se ve afectada significativamente por los incendios forestales. Cada año ocurren aproximadamente 23 incendios forestales en Tuapi, con afectación de más de 20,000 hectáreas de llanuras (INAFOR, 2013). Estos incendios también eliminan los árboles de icaco, nancite y guayaba que crecen de manera natural.

Es una actividad que debe ser considerada en la formulación del plan de vida de la comunidad, que recoge las aspiraciones y necesidades de todos los sectores de la comunidad.

- **Cultivos de patio**

De manera general cada familia en su terreno acostumbran sembrar árboles frutales tales como: coco, naranjas, limones, nancite, pera, guanábana, marañón, mango y fruta de pan. Algunos se consumen en la comunidad y otros se comercializan en el mercado de Bilwi.

También musáceas (plátanos), raíces (yuca) y tubérculos (malanga), los que son en su totalidad para el consumo. La siembra también se hace a orillas del río Tuapi,

(en sus fincas) con un sistema de rotación de parcelas para que no se desgaste.

5.1.6. Conflicto de uso y manejo del territorio

La dinámica territorial de las comunidades comprende un complejo proceso histórico marcado por las relaciones culturales del pueblo Miskitu que habita la franja costera. No obstante la conformación de este territorio está íntimamente vinculada con los Cayos Miskitu, donde ellos pueden mantener derechos de acceso y usufructo de los recursos naturales de este importante sistema marino costero.

La administración de los recursos pesqueros era competencia particular de cada comunidad, y los acuerdos de explotación con las empresas datan desde mediados de la década de 1950, cuando comenzó el auge de la pesca de camarón y luego de la langosta espinosa, la cual suscitó tensiones por el acceso de las embarcaciones industriales a las primeras tres millas de franja costera y a las lagunas. Por ende las empresas pagaban las comunidades por el derecho de acceso, práctica que se mantiene al día de hoy, aunque con poca claridad y consenso ante el derecho que otorga el síndico comunal y la estructura de gobierno territorial. (Larson y Soto, 2012).

En la comunidad de Tuapi a pesar de vivir colectivamente, existe un sistema oral de asignación de tierras por familia. Cada familia conoce el sitio y el espacio que le corresponde para desarrollar la agricultura y esta ha pertenecido a la familia por generaciones. Por lo que entre comunitarios nunca se han presentado conflicto alguno por tierras, pues se respetan las propiedades asignadas y heredadas de generación en generación.

Hace algunos años, los problemas existentes tenían que ver con las comunidades vecinas de Boom Sirpi, Kamla y Krukira. Uno de los más fuertes conflictos de tenencia de tierra en el municipio de Puerto Cabezas era entre Tuapi y Kamla. El punto neurálgico del conflicto era un área aproximada de 20 hectáreas que posee un yacimiento de arena de buena calidad para la construcción. Sin embargo este problema fue resuelto en negociaciones inter comunales. A pesar de ello, existe falta de comunicación y desconfianza entre los comunitarios y líderes comunales de Tuapi y Kamla.

Tuapi pertenecía al Bloque de Diez Comunidades que posee título de dominio, otorgado por la Comisión Tituladora de la Mosquitia, el 29 de marzo de 1917, sin embargo, por el problema mencionado, la asamblea comunal decidió retirarse en el año 2003 y anexarse al territorio de Tawira en el año 2009 cuando inicia el proceso de titulación de los territorios. Se observa un período en el que los comunitarios no definían su anexión a otro territorio, viéndose obligados a hacerlo cuando inicia el proceso de titulación de tierras a los territorios de la Costa Caribe Norte.

El proceso de territorialidad en Tawira exige atender fundamentos ancestrales y tradicionales para la gestión de la gobernanza, especialmente en momentos en que los aspectos filosóficos e ideológicos apuntan a la doctrina del bien común y la sana convivencia entre comunidades.

En la actualidad la gobernanza del territorio está en función de regular y administrar los recursos naturales en la dinámica económica en que se ve sometido, constituye un órgano de consentimiento comunitario del acceso y es muy limitado el abordaje de la agenda política sociocultural y tradicional de las comunidades.

Desde el 2005, Tawira estableció una oficina de coordinación en Bilwi, lo que representa una ventaja para la comunidad de Tuapi que al estar ubicada geográficamente cerca de la cabecera municipal, facilitará las coordinaciones para ser efectiva el plan de vida de la comunidad.

El trabajo en conjunto de la asamblea comunal junto a las autoridades comunales, territoriales, municipales y regionales para hacer efectivo el plan de vida de la comunidad de Tuapi fortalecerá la débil comunicación, que durante muchos años ha ocasionado la desconfianza y las acusaciones de abuso de poder y falta de transparencia por parte de los comunitarios.

Informar honestamente sobre los planes, gestiones, ingresos e inversiones no es una práctica difícil de adquirir. Al contrario son acciones que deben formar parte del ejercicio de un liderazgo efectivo en cada una de las autoridades en todas las escalas de gobierno.

5.1.7. Aspecto social comunal

- **Identidad**

Se hace un abordaje de la identidad desde la visión de todos los sectores de la comunidad, quienes manifiestan estar orgullosos de su identidad indígena. Hacen referencia a que su identidad se relaciona con la práctica de sus actividades de vida tradicional tales como: el sistema de pesca, el sistema de agricultura de subsistencia, la recolección de frutos silvestres, mantener su lengua, gastronomía, tradiciones culturales (danzas, celebraciones tradicionales).

A pesar de que sueñan con convertirse o convertir a sus hijos en profesionales sostienen que es necesario que

los principios de identidad e interculturalidad se mantengan, como forma de preservar su cultura.

Algunas prácticas culturales que caracterizan su identidad se describen a continuación:

- **Danzas tradicionales**

King Pulanka: Es un baile tradicional que da la bienvenida a un año nuevo, en el que se imita a los reyes Miskitu que existieron en la comunidad. En años anteriores, se hacía imitando la vestimenta de los ingleses, pero ahora se ha rescatado la vestimenta tradicional indígena a base de tuno.

Otra particularidad de la danza es en cuanto a la fecha y la música que se utiliza, pues se debe celebrar el primero de enero y con instrumentos tradicionales como el kuswa taya (caparazón de tortuga), Aras tauhka kuakmaya (mandíbula de caballo, para reproducir música), kumhbi (tambor construido con base de madera, que es cubierta con la piel de venado para hacer producir música al ser tocado con un palillo).

Otro instrumento musical que también utilizaban era el Drumh construido con una lata grande o balde colocada boca abajo, al que le hacían un pequeño orificio sobre el balde justamente en medio de donde se sujetaba con un nudo, una cuerda de nylon que pendía de un pequeño palo delgado del cual se halaba para producir música. Este palo se ponía sobre la base del balde y quedaba la cuerda de nylon extendido y el balde era sujetado con los dos pies por el músico, quien la toca sentado en una butaca.

El maskaret: Danza celebrada el 24 y 25 de diciembre. En esta se visten como espíritus y visitan las casas y ofrecen una danza y se les da una ofrenda en

especie o efectivo, el que es utilizado para una causa social en la comunidad.

En ambas se bailan músicas tradicionales miskitas, como Ttininiska Mairin (gorrión hembra), Naita tara na kaiks (Mira mis enormes nalgas), Krismis kam balawya (Está pasando tu navidad), Tam baku (como te luces) y Miskitu kuka nani (Las viejas miskitas).

Según los comunitarios entrevistados, el ritual de las danzas se está realizando de manera equívoca, porque no cuentan con instructores, que orienten a los jóvenes la manera tradicional, ni la utilización de los instrumentos musicales para practicar la danza y la música como se practicaba ancestralmente.

La danza es un elemento de tradición cultural de la comunidad de Tuapi, sin embargo, en los últimos años esta actividad artística se ha venido perdiendo, por lo que se debe dirigir acciones para el rescate cultural de la misma.

Otra tradición en Tuapi es la celebración de “Santa Claus” que se efectúa el 24 de diciembre, que consiste en que familiares que viven en el extranjero envían presentes para compartir en la comunidad y se realiza en la Iglesia Morava.

- **Gastronomía**

El pescado, la yuca y el arroz es la base principal de la dieta alimenticia diaria de toda la comunidad. Los dos primeros son producidos en la comunidad, y el arroz lo compran en los mercados de Bilwi. De ahí, su alimentación varía en la manera de preparar estos alimentos solos o combinados con otros productos.

Otra comida tradicional es el luk luk, que es un alimento a base de carne de res, banano, quequisque y yuca, todo cocido en agua. Se cuece por varias horas hasta que la carne esté completamente suave con el bastimento. Se sirve como un caldo de carne con bastimento.

También se consumen bebidas tradicionales tales como: el wabul (banano machacado con coco), el tualbi o la chicha bruja (maíz fermentado), el krabu laya (fresco de nancite) y el bunia de yuca (yuca fermentada).

De manera general, toda la gastronomía aún se practica en la comunidad, y cada vez a más personas de dentro y fuera de la comunidad les atrae este tipo de comida, de gusto agradable al paladar y sobre todo saludable. Es un elemento gastronómico que se debe de mantener y divulgar en ferias.

La comunidad rescata en su plan de vida la necesidad de mantener y transmitir tradiciones a las nuevas generaciones.

- **Educación**

Figura 6. Escuela secundaria de la comunidad de Tuapi

Según los ancianos de la comunidad, la educación llegó a la comunidad a través de los misioneros moravos, quienes enseñaban a leer y escribir en el predio de la iglesia. En 1931, se construyó una pequeña casa de madera con techo de palma, donde continuó la enseñanza. Ésta se construyó con maderas extraída de un barco que había naufragado.

En 1994 se construye el actual colegio, con fondos propios de la comunidad y el apoyo de la Fundación para la Autonomía y el Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua (FADCANIC).

Esta construcción fue derribada en 2007, por el huracán Félix, posteriormente reciben la visita del Ministro de Educación, Miguel de Castilla y los docentes y comunitarios le solicitan la reconstrucción del centro y plantean la necesidad de contar con la secundaria. Ante esta gestión, se construye la actual escuela de dos pabellones con 5 aulas asignadas a primaria y un espacio para la dirección y otro para la cocina

En 2009 se aprueba la secundaria hasta noveno grado (tercer año), y se construye un pabellón con 3 aulas; lo cual es un gran logro en el tema educativo que beneficia especialmente a los jóvenes ya que les facilita el acceso, pues el grado de deserción escolar disminuye, pues cuando viajan a estudiar a Bilwi, ya sea en modalidad sabatina o diario, por dificultades económicas deben regresar a la comunidad sin culminar su año escolar.

La comunidad actualmente cuenta con un programa de educación bilingüe en los niveles: Preescolar (sólo tercer nivel), Primaria completa, con docentes de la comunidad y graduados en educación primaria, Secundaria, hasta tercer

año o noveno grado con docentes de la comunidad y de la ciudad de Bilwi.

Tabla 5. Datos del nivel de educación

Tabla 6. Datos del Nivel de Educación														
M	F	Total	MASCULINO					FEMENINO						
			Analfabeto	Primaria	Secundaria	Técnico	Universidad	Total	Analfabeto	Primaria	Secundaria	Técnico	Universidad	Total
294	300	594	20	67	53	8	6	154	22	74	50	13	10	169

Fuente: CONADETI, 2007.

Otra limitante a la educación formal es la falta de una biblioteca y materiales didácticos, útiles escolares (pupitres, pizarras) que les permitan un mayor desarrollo de sus capacidades de aprendizaje.

En educación no formal, en la comunidad tienen presencia organizaciones locales, como CEDEHCA (Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos) que trabajan en el fortalecimiento del liderazgo comunitario, juvenil y de las mujeres, a través de la formación comunitaria en temas de seguridad ciudadana.

Estos procesos de formación son de mucho aporte a la juventud especialmente, cuando en la comunidad los jóvenes viven en situaciones de riesgo ante temáticas como el narcomenudeo, la drogadicción, el alcoholismo y otras situaciones que los jóvenes necesitan ser comprendidos y orientados para poder enfrentarlas, en tiempos en que la desintegración familiar, la pérdida de valores y las amenazas asechan el futuro prometedor de los jóvenes, quienes en muchos casos tiene como referentes de vida, modelos no adecuados, como narcotraficantes, pastores y políticos, al creer que estos se enriquecen con facilidad.

Los docentes emitieron su preocupación ante el uso excesivo de celulares en horas de clase, lo que afecta el rendimiento académico de los estudiantes.

Los docentes originarios y no originarios de Tuapi se encuentran cursando estudios de niveles superiores en temas educativos en la Universidad URACCAN, con recursos propios. Esto ante la falta de un programa de fortalecimiento educativo o de actualización por parte de los garantes del sistema educativo, según manifiestan los comunitarios.

Figura 7. Entrevista a docentes

Algunos comunitarios expresaban que el régimen académico debía ser más enérgico en disciplina, de modo que los estudiantes cumplan activamente con las tareas y actividades asignadas. De acuerdo a lo expresado la falta de autoridad, se debe a que la mayoría de los docentes son

originarios de la comunidad. Lo que conlleva al descuido de sus labores, adaptando las modalidades educativas según su criterio.

La educación es un aspecto fundamental en el plan de vida de la comunidad de Tuapi, ya que esta representa uno de los aspectos indispensables para hacer posible la reconstrucción económica, política, social, cultural y ecológica de la comunidad.

- **Salud**

En la comunidad de Tuapi, se hace uso tanto de la medicina occidental, como de la medicina tradicional.

- **Medicina occidental:**

En el año 1994 con recursos propios se construye una clínica; pensando en la permanencia de una enfermera y un médico en la comunidad construyen un anexo para este fin. La infraestructura es de paredes de concreto, piso de cemento y techo de zinc.

Tuapi actualmente tiene una enfermera que atiende de lunes a viernes, con suficientes medicinas, realizan campañas de vacunación, toman muestras de gota gruesa, VIH, BAAR, PAP; las que son trasladadas a Bilwi para realizar los exámenes de laboratorio. Posee una cama ginecológica, dos pesas de niños, una cama de madera, una pesa de madera, tallímetro de madera, mampara de privacidad y una farmacia.

Una necesidad latente es un nebulizador debido a que una de las enfermedades más atendidas son las respiratorias, además de enfermedades diarreicas agudas,

vómitos, enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

En la clínica también se atiende la planificación familiar y control de embarazo. La atención de parto sólo si es emergencia, de lo contrario se transfiere a Bilwi. Los y las comunitarias anhelan una clínica con atención integral que preste atención a pacientes crónicos y puedan ser atendidos por un médico e internados en caso de ser necesario.

Figura 8. Clínica de la comunidad de Tuapi

- **Medicina Tradicional**

En la comunidad se practica la medicina tradicional desde los conocimientos propios y ancestrales en cada familia, quienes conocen las propiedades curativas de las plantas, del clima, de los recursos; conocimientos que se transmiten de generación en generación, siendo importante

el conocimiento a detalle de las dosis y rituales de los tratamientos.

Para la práctica y uso garantizan el establecimiento y manejo de las plantas en sus patios.

En la comunidad existen dos curanderos, uno que cura personalmente males de hechicería y dolores de cabeza y otra que orienta que descubre el mal y orienta al enfermo lo que debe preparar y tomar para lograr su cura.

Se pueden aprovechar los conocimientos de estas personas para la transmisión de estos conocimientos a las nuevas generaciones.

Según doña Soyla, comunitaria de 38 años:

La medicina tradicional es una bendición de Dios, que nos ha provisto de la naturaleza... por ejemplo: Para desparasitar a los niños se le da té de hoja de guayaba, para el sangrado de nariz en niños se lleva al mar al niños antes que salga el sol, se acuesta al niño y se le pide que aspire por la nariz agua de mar durante 3 veces, y para regular presión alta se nivela con la infusión de 6 hojas de toronja o el fresco de toronja, y para la diabetes con ujum.

A la vez se anhela el rescate y transmisión de los conocimientos ancestrales en medicina tradicional, de tal manera que pueda haber un balance en la atención de salud, entre lo occidental y lo tradicional.

- **Viviendas**

Actualmente existen un total de 145 viviendas en la comunidad de Tuapi. Las viviendas son unifamiliares.

En su mayoría son de paredes de concreto, con piso de cemento y techo de zinc. También existen viviendas con paredes y piso de madera con techo de zinc, que mantienen la estructura tradicional de tambo. También hay quienes han combinado las casas de paredes con cemento y madera (las llamadas minifaldas).

Todas están ubicadas en el centro de la comunidad. Al igual que las tres iglesias existentes, el cementerio, la escuela, la clínica; todas estas construcciones son de concreto.

Se observa un consenso en la elección de las construcciones actuales. Los materiales han cambiado y en algunos casos han cambiado también los diseños a estructuras más resistentes contra la humedad y contra los fenómenos climáticos.

El diseño y las estructuras de construcción son parte de la identidad comunitaria, por lo que se plantea la conservación del diseño tradicional (casa de piso de madera, tambo, cocina separada de la casa habitacional, corredores grandes y techo de papta) construidas con materiales resistentes al clima de la región.

Figura 9. Vivienda familiar en la comunidad de Tuapi

- **Turismo Comunitario**

Al concurrir a Tuapi, por tener los balnearios de agua dulce más visitados del municipio, excursionistas turistas locales y extranjeros, facilita la interacción de los y las comunitarias con los visitantes, los que son amables y respetuosos.

Para que el visitante tenga una mejor experiencia y acercamiento con la cultura local, los comunitarios están organizados para desarrollar el Turismo Comunitario y ofrecen alimentación y servicios de alojamiento en las casas de los pobladores.

Los atractivos turísticos en la comunidad se encuentran en tres categorías: Sitios Naturales (Balneario), museo y manifestaciones culturales (Tumba de los primeros misioneros moravos) y acontecimientos programados (Celebración de la King Pulanka) (INTUR 2012).

Figura 10. Atractivos turísticos

Asimismo, el visitante puede realizar diversas actividades como nadar en el río, aprender pesca artesanal, cocina local y compartir directamente con los pobladores.

La gestión comunitaria para el turismo ha sido débil, debido a posiciones encontradas entre comunitarios. Por un lado, hay quienes opinan que la apertura del turismo en la comunidad incidirá en la pérdida de la cultura. Considerando que la comunidad necesita estar más preparada para la atención a los turistas.

Don Silvio, anciano de la comunidad, expresa: *"La gente que está a favor del turismo, quieren quitarle su herencia a los niños y meter a la comunidad en problemas con más corrupción"*.

Por otro lado un sector de la población más joven, opina que hay capacidad para atender al turista, lo que traería mayor ingreso a la comunidad; sin embargo los dos sectores coinciden en que deben prepararse aún más, realizando actividades como la limpieza de senderos, sensibilizando a niños y jóvenes a conservar su cultura.

También opinan que ha habido poco apoyo en la promoción del turismo local por parte de entes municipales, regionales y Nacional.

Debido a estas posiciones enfrentadas, se hace necesario armonizar las diferencias, a través de un proceso educativo sobre la importancia, beneficios y necesidad del turismo comunitario, desde una posición de fortalecimiento de la identidad cultural; viendo esta actividad económica como una oportunidad y no como una amenaza para preservar y compartir la cultura.

5.1.8. Recursos naturales

- **Clima**

El clima es de tipo tropical húmedo cálido, debido a la predominancia de lluvias durante casi todo el año. En seguida se puntualizan los factores abióticos más representativos al área:

- **Temperatura**

Los registros de un año reflejan que la temperatura media anual concierne a 26,6 °C; siendo los meses de febrero y mediado de mayo los que presentan las máximas temperaturas, promediando 28,7 °C; y los meses de noviembre y parte de enero, con los promedios menores de temperaturas (25 °C).

- **Humedad relativa**

La HR es constante en casi todo el año, su media anual varía entre 80 - 85%. Las variaciones más importantes ocurren en la época de verano y se incrementa substancialmente durante la época del invierno.

- **Vientos**

En el área de la subcuenca del río Brakira predominan vientos con dirección Este, con una velocidad promedio anual de 8,4 m/seg. Las menores velocidades se manifiestan en el mes de septiembre con 2,6 m/seg, y las máximas en el mes de noviembre con 56,1 m/seg.

- **Precipitaciones**

Las precipitaciones se registran durante casi todo el año, siendo marzo y abril los meses con las menores precipitaciones (aproximadamente 180 mm), y el periodo con las mayores precipitaciones se registran en los meses de junio – octubre, con más de 300 mm; periodo que marca el 80% del total de lluvia anual. Normalmente la precipitación media anual de la subcuenca es de 2,887 mm.

- **Evaporación**

La evaporación promedio anual es de 1819,4 mm; desplegándose las máximas evaporaciones en los meses de marzo y abril, con 250,2 mm, y la mínima en el mes de mayo con 47,6 mm.

Estas condiciones climáticas permiten ubicar a la comunidad dentro de una zona de vida de bosque perennifolio moderadamente cálida, con precipitaciones abundantes durante casi todo el año, debido en parte a la influencia atmosférica y a las variaciones de la velocidad del viento.

Conocer el régimen climático es importante en la formulación de un plan de vida de la comunidad, ya que nos ayuda a organizar y planificar las actividades productivas de toda la comunidad.

5.1.9. Geología

- **Origen taxonómico**

Tuapi se ubica en la planicie de la provincia geológica de los llanos de la Costa Caribe Nicaragüense; modelada por paisajes característicos de los efectos de la erosión y sedimentación de suelos de origen aluvional a través de diferentes épocas geológicas (Hodson1983).

De acuerdo al estudio realizado por FADCANIC para el año 1999, el área presenta suelos Ultisols como orden taxonómico. Su origen es aluvional de materiales recientes no consolidados (arcillas, arena y gravas), derivado de la meteorización y erosión de las sierras septentrionales, y de las serranías volcánicas antiguas. Además, estas características minerales definen las particularidades actuales de los suelos, tales como baja fertilidad textura arcillo-arenoso y arenosa en el sub-suelo, sin estructura definida pH ácido, suelos ricos en sílice y aluminio y pocas reservas de base cambiables.

- **Elevaciones**

La superficie de la zona presenta diferentes niveles de elevaciones con respecto al nivel del mar. Inicia desde los 0 msnm en la parte baja o desembocadura, hasta un máximo de 45 msnm en la parte más alta, donde habitualmente se encuentran las nacientes u ojos de agua del río Brakira. Morfológicamente estas elevaciones generan una planicie aluvional de grava y arena. Basado en estas características las aguas escurren libremente en dirección Oeste a Este, ocasionando pocas inundaciones en periodos de un invierno extenso.

5.1.10. Suelo

La descripción del suelo por medio de calicatas confirmó el orden taxonómico (Ultisols), como fue definido por FADCANIC en el año 1999. Entre las principales características físicas y químicas se distinguen: una pendiente plana a casi plana (2 - 6%), una erosión laminar que va de ligera a fuerte, una capa de suelo con carencia de materia orgánica, en algunos sitios apenas alcanza 0,23 cm de profundidad predomina una textura de arcillo-arenoso a arenosos en todo el perfil, no presentan adhesión, ni una estructura definida.

Las áreas son ligeramente pedregosas y con mucha presencia de grava en todo el perfil de suelo, su nivel de fertilidad varía de nula a muy baja, presenta altos niveles de toxicidad y salinidad, un drenaje interno rápido, riesgo de inundación leve.

Estas características mencionadas no garantizan ninguna posibilidad de efectuar actividades agrícolas o pecuarias. No obstante, constituye una fuente de material selecto (grava y arena) para las actividades de construcción.

Actualmente la extracción de materiales está afectando considerablemente el paisaje natural de la subcuenca, así como la calidad y cantidad del agua superficial.

En su plan de vida se pretenden establecer medidas para el control de la extracción del material selecto de la comunidad.

5.1.11. Flora y fauna comunal

- **Flora**

De acuerdo al estudio de Archibold y Blanco (2008), la comunidad indígena de Tuapi ostenta tres ecosistemas (bosques) bien definidos: el bosque de pinares o de sabana, representando el 94,16%; el bosque ribereño (3,75%); y el bosque de Mangle, con 2,08% del área total. La predominante es el bosque de pinares o de sabana.

En la actualidad la actividad de extracción de grava y arena, es la que mayormente está afectando al bosque de pinares.

Figura 11. Pinares en territorio de Tuapi

Tabla 6. Ecosistemas de la comunidad de Tuapi.

Ecosistemas	Área (ha)	%
Bosques de pinares o de sabanas	1,354.30	94.16
Bosques ribeño del orden 1	22.04	1.53
Bosques ribeño del orden 2	15.29	1.06
Bosques ribeño del orden 3	16.75	1.16
Bosque de mangle	29.92	2.08
Total	1,438.3	100

- Especies comunes**

En el siguiente cuadro se describe las especies de abundancia en los tres ecosistemas; asimismo se describen sus nombres comunes, nombres locales o Miskitu, científicos y de familia (Archibold y Blanco; 2008).

Tabla 7. Especies de Flora comunidad de Tuapi.

Nombre Común	Nombre Miskitu	Nombre científico	Familia
Pino Caribe	Awasa	Pinus caribaea hondurensis	Pinaceae
Chaparro	Yahal	Curatella americana	Dilleniaceae
Nancite	Krabu	Byrsonima crassifolia	Malphighiaceae
Palma ancha	Papta	Aceloraphe wrightii	Aracaceae
Icaco	Tawa	Crhysobalanus icaco L.	Chrysobalanaceae
Mangle	Laulu	Rhizophora mangle	Rhizophoraceae
Palo de agua	Yamari	Vochysia hondurensis S.	Vochysiaceae
Santa maría	Krasa	Calophyllum brasiliense	Clusiaceae
Zopilote	Duhran	Vochysia ferruginea	Vochysiaceae
Escobillo	Brum dusa	Myrciara floribunda	Myrtaceae
Guabo	Bribrid	Inga thiboudiana	Leguminosae
Guarumo	Plamh	Cecropia ssp	Cecropiaceae
Cordoncillo	Lula bakbak kia	Piper aduncum	Piperaceae
Chinche	Mustukra	Pera arborea M	Euphorbiaceae

De acuerdo a los resultados, se identifica un potencial forestal de protección y/o conservación de la flora y de vida silvestre. En el caso del bosque de pinares, este se ha visto afectado significativamente debido a actividades de casería de garrobos, pues los comunitarios tienen por práctica quemar el bosque para atrapar a los animales.

La zona baja de Brakira se encuentra mejor conservada ecológicamente, ya que se observa abundante vegetación joven. También en esta zona se encuentra ubicada las instalaciones de ENACAL y el balneario Brakira.

- **Fauna**

De forma general se visualizan pocas especies de fauna silvestre; entre las especies observadas sobresalen; las aves y reptiles. Estas especies de aves y reptiles fueron observadas con mayor frecuencia a lo largo del bosque ribereño de pinares y mangle. A continuación, se describen los especímenes más comunes en la comunidad.

- **Especies comunes**

Tabla 8. Especies de aves comunes en Tuapi.

Nombre común	Nombre miskitu	Nombre científico
Paloma	Butko	<i>Columba speciosa</i>
palomita colorada	Butko kalat lupia	<i>Columbina talpacoti</i>
Zopilote cabecirojo	Kiarangu	<i>Cathartes aura</i>
Gavilán	Yakal	<i>Buteo magnirostris</i>
Loras	Rahwa	<i>Amazona farinosa</i>
Garzas blancas	Yami pihni	<i>Egretta albus</i>
Pelicano	Kaku	<i>Pelecanus occidentalis</i>
Garza del ganado	Bib yamika	<i>Bubulcus ibis</i>
Martín Pescador	Inska ayalkra	<i>Ceryle Torcuato</i>
Chocoyos	Risko	<i>Pianus sp.</i>

Tabla 9. Especies de reptiles comunes en Tuapi.

Nombre común	Nombre miskito	Nombre científico
Serpientes	Piuta	-o-
Garrobos	Islo	<i>Ctenosaura similis</i>
Iguanas	Kakamuk	<i>Iguana rhinolopha</i>
Basilisco	Guipat	<i>Basiliscos vittatus</i>
Lagartija	Rikaya	<i>Ctenosauo quinquecorinata</i>

De acuerdo a la diversidad total de fauna, el área de la subcuenca puede ser caracterizada como de baja abundancia en especies y población. Se observó una mayor presencia en época de invierno, que en verano; probablemente se deba a las mayores frecuencias de incendios en la sabana de pino.

En cuanto a la vida acuática, esta es relativamente rica en la parte baja y se asocia a la influencia marítima; no obstante, que para proporcionar una categorización de su abundancia (alta, media y baja), se requiere un estudio más detallado.

La caza y la agricultura no representan la principal actividad productiva de la comunidad, por lo que la fauna silvestre ni la flora se ha visto afectada.

5.1.12. Actividades productivas comunales

En la comunidad de Tuapi las áreas de trabajo se encuentran ubicadas en los siguientes sitios: Al norte el mar, donde generalmente realizan la pesca; al sur el río de Tuapi; al este las montañas que usan para cultivar, al oeste el llano que utilizan para cultivar y para pasto de ganado.

- **Pesca**

La pesca es la principal actividad productiva de la comunidad. Es una actividad productiva que se realiza de manera artesanal utilizando aperos, como el trasmayo, shakira, chinchorro y anzuelo, para la captura de peces, camarones, langosta, cangrejos. También se recoge almejas en las playas, las que son utilizadas para consumo y comercialización.

La producción promedio de escama por cada faena de pesca (tres hombres) es entre 50-100 libras. Las que comercializan en Bilwi en un costo 10-20 córdobas la libra (dependiendo de la especie). Los hombres trabajan en el mar y traen la producción a la comunidad, mientras que las mujeres limpian el pescado y hacen el proceso de comercialización.

Es relevante mencionar que entre los periodos de septiembre y noviembre; y de febrero a abril, la empresa *Join Sea Food*, conocida en la comunidad como Likaka (Agua mala o medusas de mar), que acopia medusas de mar, opera en la playa de la comunidad, generando empleos temporales para hombres y mujeres de la comunidad. La mayoría de la población comunal se dedica a la captura y luego preparación de las medusas. Por cada caja de medusas sin limpiar les pagan C\$20.00, labor que realizan los hombres, en el caso de las mujeres ganan C\$ 20.00 por la limpieza del contenido de cada caja.

Actualmente, para las actividades de pesca, los microempresarios externos de la comunidad utilizan equipos de apero más sofisticados, barcos motorizados, por lo que capturan más que los pescadores artesanales, quienes ahora sólo son intermediarios, pues acopian para los empresarios.

Particularmente las mujeres, comercializan el pescado al por mayor en el mercado Bruno Gabriel en Bilwi.

- **Cultivos**

La comunidad cultiva algunos tubérculos como yuca y malanga, combinados con musáceas como: plátanos, filipitas y cuadrados y en algunos casos, hay quienes también siembran maíz.

También practican el cultivo de patio, con especies de plantas medicinales como culantro, albahaca, limón y coco; y otras especies para la alimentación, tales como chiltoma, chile cabro, papaya y guanábana, esto promovido por proyectos de seguridad alimentaria, a raíz de los estragos al medio ambiente provocados por el paso del huracán Félix por nuestra región.

Vale la pena mencionar que el cultivo de yuca representa la actividad agrícola de mayor importancia para la comunidad. Sus plantaciones están como a una hora de la comunidad, en la frontera con la comunidad de Krukira. Toda la producción es para consumo familiar.

Su sistema de manejo consiste en una actividad calendarizada. Limpian el terreno en febrero y siembran entre marzo y abril, cosechan entre octubre y noviembre. Este es el período de cosecha fuerte, pues a lo largo del año, continúan sembrando y cosechando en menor escala la yuca, la que no falta en todo el año.

Para las labores de limpieza del terreno y la siembra se hacen a través de la práctica del “pana pana” tradición que ha sobrevivido a través de los años y que consiste en que se trabaja en conjunto y de manera ordenada por parcelas con los vecinos o familiares.

- **Artesanías**

La artesanía se practica para uso personal, no ha sido un campo explorado para la comercialización; pero a nivel familiar se confecciona la llamada “kua” que es un bolso tejido con fibra del mecate, las cuales se confeccionan en tamaño y cantidad de acuerdo a sus necesidades.

También de la acícula de pino se confeccionan artículos para el hogar, como floreros y depósitos de objetos pequeños (botones, agujas).

Figura 12. Práctica de la artesanía

La artesanía es una importante práctica social, que podría ser desarrollada en un taller donde se conjuguen conocimientos y experiencias de artesanos y el entusiasmo y deseo de generación de ingresos de los jóvenes de la comunidad, lo que permitirá perfeccionar la práctica, transmitir conocimiento y avanzar en el proceso del mejoramiento de la calidad de vida comunal.

La práctica de la artesanía es una actividad que se propone desarrollar en el plan de vida.

5.1.13. Forma de propiedad interna

La forma de posesión y dominio ancestral de la tierra está definida por el uso colectivo, tanto el área utilizada para cultivos agrícolas, como el área de aprovechamiento del bosque. Sin embargo, existe propiedad familiar, lo cual no requiere de documentos legales sino reconocimiento y respeto entre las familias.

De manera, que la propiedad familiar comunal se define como: *"El solar o patio donde establecemos la casa familiar, y la siembra de frutales tiene un carácter de posesión familiar que se transmite de generación en generación"*. (Mesac, joven de 23 años de la comunidad).

Las áreas de las parcelas agrícolas son de las familias, no están marcadas con mojones, ni registradas. Sin embargo cada miembro de la comunidad reconoce a la familia como dueño y no hacen uso del mismo sin el consentimiento de la familia que tiene derecho y posesión sobre el área, en algunos casos la comparten.

Cuando un área ha sido modificada, estableciendo plantaciones de frutales o árboles maderables también es considerado como propiedad familiar.

Cada núcleo familiar, pretende la conservación y traspaso de la tierra a sus generaciones, por lo que no se acapara de extensiones, sólo se hace uso de lo necesario, de tal manera que cada hijo de Tuapi tenga derecho a una parcela, la cual una vez asignada es respetada por el resto de la comunidad.

5.1.14. Recursos recibidos

La comunidad de Tuapi, desde hace varios años, ha hecho uso del derecho comunitario de propiedad, a través del arrendamiento de tierra y recursos a la Empresa

Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados-ENACAL. Se arrienda un área de la subcuenca de Brakira de donde se extrae y abastece de agua la población de Bilwi.

El ingreso mensual por arrendamiento es de Un mil dólares americanos (U\$ 1,000.00) de los que, según manifiestan los comunitarios, reciben por parte del síndico y su comité la cantidad de cien córdobas por familia, como aporte para el pago de la energía eléctrica.

Los fondos que se recaudan de este arriendo se invierten en beneficio de la comunidad y en apoyo social a enfermos, ancianos, viudas e iglesias. También se apoya a los jóvenes que participan en la liga indígena de base ball, celebraciones festivas como el King pulanka y las fiestas patrias.

Otro ingreso es el obtenido por peaje y por venta de material selecto (arena), fondos administrados por el síndico y de los cuales no se acostumbra a dar rendición de cuentas de los ingresos, según expresan los comunitarios y comunitarias.

Es por esta razón, que los comunitarios expresan su anuencia en la elaboración del plan de vida de la comunidad, porque consideran, que no se está haciendo uso adecuado de los ingresos económicos de la comunidad.

A futuro, se piensa que lo ideal es planificar las soluciones a las necesidades comunitarias más urgentes de manera ordenada y de acuerdo a un plan comunal anual.

5.2. Análisis de tendencias de la comunidad

Después de haber descrito la situación actual de cada sector de la comunidad por medio del diagnóstico, se presenta el análisis de tendencias de la comunidad.

Realizar el análisis de tendencia de vida de la comunidad de Tuapi, nos permite identificar los principales problemas de la comunidad con sus causas y consecuencias, partiendo del pasado, analizando el presente y soñando con el futuro de la comunidad.

Para esto aplicamos el instrumento “*matriz de análisis de tendencias*” en diferentes sectores con 7 grupos focales. Se hizo el análisis considerando los sectores de: educación, bosque, pesca, agua, seguridad comunitaria, infraestructura, salud, turismo y cultura (ver anexo 1).

Los principales resultados, por sector se reflejan a continuación:

5.2.1. Educación

La base de vida comunal tradicional siempre ha sido la educación informal. Parte desde el hogar, es la formación del niño desde una visión holística, donde el respeto a las personas, las familias, los ancianos y el medio ambiente son el centro del universo. Esto permite mantener un equilibrio social y ambiental, así se evitan problemas y enfermedades en la comunidad.

Por ahora la base social, productiva y cohesión social comunal se ha debilitado, ya no existe respeto de los jóvenes hacia los ancianos, todos ven a la madre naturaleza como un medio para extraer recursos y no para cuidarla y protegerla. Por otro lado, también se hace referencia en que la educación formal ha ayudado mucho a la formación de niños y jóvenes, sin embargo no ha sido suficiente y no ha

logrado solucionar el problema ético comunal en decadencia.

Los comunitarios consideran como causa principal del problema, la desintegración del núcleo familiar, pérdida de valores y pérdida del control hacia los hijos. También la falta de apoyo de las autoridades competentes en la formación de docentes, la inseguridad alimentaria y comunitaria, todas estas causas, limitan la vida normal comunal.

Su visión de futuro y aspiraciones comunales, es lograr el fortalecimiento de la unidad familiar (educación desde el hogar), con una mayor integración entre el sistema educativo y la comunidad, es decir la educación formal y no formal. Así mismo, disponer de una educación secundaria completa con materiales didácticos y fortalecimiento del talento humano.

5.2.2. Salud

Según los comunitarios, el sector de la salud desde hace mucho tiempo ha sido poco atendido. Tiempos atrás la situación era que no se contaba con la atención formal de la salud. No habían médicos ni enfermeras, sólo 3 parteras de la comunidad. Las enfermedades más comunes eran las diarreicas y respiratorias y el Grisi siknis en mujeres jóvenes. Todas las enfermedades eran tratadas con la medicina tradicional a base plantas medicinales.

Actualmente se recibe atención más continua, sin embargo esta no es suficiente. Se cuenta con una clínica comunitaria atendida por una enfermera, y el sistema posee condiciones básicas que permite acceder al sistema de salud comunal. Las enfermedades principales son las diarreicas y respiratorias, con la diferencia en que se sumaron los enfermos de diabetes e hipertensión. El uso de

la medicina tradicional aún se practica y la población tiene mucha fe en ella, pero también combinan los dos sistemas de atención médica (tradicional y occidental).

La visión comunitaria sobre el tema de salud es ampliar la construcción de la clínica, disponer de un médico comunal y fortalecer la medicina tradicional (formar curanderos y parteras, así como desarrollar huertos de plantas medicinales).

5.2.3. Bosque

Según los comunitarios, históricamente los bosques de pinares eran de uso doméstico y de libre uso por toda la comunidad. Se obtenía madera para sus casas, era el sitio de casería, y para obtener plantas medicinales.

Con la venida de las transnacionales en los años 60-70 del siglo pasado (NIPCO), se le empezó a dar valor comercial a la madera y a las raíces del árbol de pino para resinación. Y en los últimos 20 años se ha observado la disminución progresiva del recurso forestal, la cual se debe, según los comunitarios, a que los bosques fueron aprovechados por algunos habitantes de la comunidad para comercializar la madera en la isla de Corn Island y Cayos Miskitus.

Esta situación ha traído cierta incomodidad entre los comunitarios, ya que únicamente un grupo de ellos se ha beneficiado del recurso maderable. Por otro lado, la mayoría de los habitantes han perdido el interés por el cuidado del bosque, ya que no le ven ningún beneficio y se han concentrado más en las actividades de pesca. Esto también ha traído como consecuencia un incremento de los incendios forestales en toda el área comunal. Las principales causas de los incendios forestales son: la cacería y la quema de

áreas para fincas agrícolas. Los comunitarios hacen mención en que si esta situación continúa, los efectos se incrementarían sobre la vida de la flora y fauna, no se tendrá recursos para la construcción de casas, ataúdes y la pérdida de atracción turística.

Su visión de futuro es la reforestación de áreas vacías o afectadas por los incendios forestales, el control de incendios forestales, educación ambiental y el establecimiento de una norma de uso de los recursos naturales.

5.2.4. Pesca

Tiempo atrás la pesca en la comunidad era de uso doméstico y no comercial. Abundaba la pesca en volumen y especies y su captura era artesanal con el uso de trasmallo y cuerda. Se capturaban peces, cangrejos, camarones, caracoles y almejas.

A partir de la década de los 90 del siglo pasado, con la venida de las empresas pesqueras, esta situación cambió y toda la actividad pesquera de Tuapi tomó un giro de comercialización.

Según los líderes actuales, el 95% de la comunidad se dedica a la pesca artesanal, no obstante comunitarios que trabajan para empresas utilizan equipos más sofisticados, barcos motorizados, con una captura libre. La visión comunitaria es la generación de ingresos monetarios y al parecer se ha perdido el principio de sostenibilidad comunitaria. De continuar así, se escasearía la fauna acuática y en un futuro habría hambre.

Don Edwin Menciona que: *“el mar es la vida misma, es el que proporciona la dieta alimenticia y dinero”*.

Su visión de futuro es disponer de un liderazgo fuerte y sólido que gestione una pesca controlada, con el uso de equipos adecuados (no pesca en la barra, controlar la pesca de las 6 millas, respetar donde desova el robalo), promover la educación ambiental y aplicar normas de uso para la sostenibilidad del recurso.

5.2.5. Agua

Según los comunitarios ancianos, el agua de consumo básico se obtenía del río de Tuapi. Mantenía agua limpia y fresca durante todo el año. Por ahora, la calidad del agua cercana al caserío no es buena, motivo por el que la comunidad ha construido aproximadamente 85 pozos, los cuales son de consumo humano. Sin embargo muy poco tratamiento se le da a los pozos y más del 50% están en mal estado. Probablemente esté relacionado con el alto índice de enfermedades diarreicas en la comunidad que se sufre constantemente, principalmente en época de invierno.

Figura 13. Pozos en la comunidad de Tuapi

Además de lo anterior, actualmente mediante un medio de comunicación local, se ha sabido de casos de utilización de una parte de la microcuenca Brakira como depósito de los desechos sólidos que genera el Hospital Nuevo Amanecer de la ciudad de Bilwi, lo que podría también ser la causa de la afectación en la salud de los y las comunitarias.

Es de mencionar que la cuenca de Brakira está en el territorio de la comunidad y abastece de agua potable a toda la ciudad de Bilwi, sin embargo la comunidad no goza de este servicio. La visión comunitaria es que se les brinde agua potable a través de un sistema por gravedad que llegue a cada casa; de igual manera atender el problema de los pozos.

5.2.6. Seguridad Comunal

Según los ancianos de la comunidad, antes todos los problemas se resolvían internamente. No se cometían delitos de gravedad, los más frecuentes eran: ebrios que caminaban por la comunidad causando bullicios o discusiones intrafamiliares por las que se recurría al Wihta.

Actualmente los problemas son mayores, existe una pérdida de valores, pérdida de liderazgo de las autoridades tradicionales, y la falta de confianza en la justicia tradicional. Los problemas son mayores a tal grado, que a la justicia comunitaria no le es posible solucionarlas. Se complementa con alto consumo de drogas por jóvenes y adultos, alto índice de robos y violencia intrafamiliar. Todo esto generalmente acompañado con el uso de armas blancas y de fuego.

Por otro lado, los partidos políticos han tomado incidencia en las decisiones de los gobiernos comunales, provocando división de las familias comunitarias. Esto ha provocado el deterioro del tejido social comunal, así como contradicción entre el derecho positivo y el derecho consuetudinario.

El futuro deseado es regresar a ciertas prácticas de los ancestros, cuando no existía la droga, nadie se metía a los patios ajenos a robarse las cosechas, ni existían pleitos entre comunitarios y tampoco se usaban armas blancas y de fuego.

La visión comunitaria es promover la recuperación de los valores y principios comunitarios, a través de la educación formal y no formal fomentadas y practicadas en el hogar, la iglesia y la escuela.

5.2.7. Infraestructura

Antes en la comunidad todas las casas eran de techos de *papta* (palma), paredes y piso de madera y pisos de tambo, cocinas separadas de la casa. Se empleaban materia prima que existían en sus alrededores. Actualmente el diseño se mantiene, aunque hay cambio en el uso de los materiales: techos de zinc, paredes de concreto, pisos de cerámica y en su mayoría de cemento.

Según los comunitarios, la materia tradicional (madera y *papta*) han escaseado, pero también la alta humedad de la zona deteriora rápidamente la madera. Por otro lado, después del paso del huracán Félix en el 2007, la mayoría de los comunitarios optaron por construir casas más fuertes y de mayor durabilidad por seguridad.

Su visión es que todas las familias, dispongan de un hogar digno, con materiales resistentes, duraderos y conservando los diseños de vivienda tradicional.

5.2.8. Turismo comunitario

El turismo comunitario en Tuapi inició a promoverse a inicios del año 2000 con el apoyo de algunos proyectos. Fue una década de muchas visitas de turistas nacionales e internacionales y se alojaban en hogares comunales. Se compartía cultura, gastronomía y caminatas por senderos, playas y pesca.

Actualmente se ha disminuido significativamente la visita de turistas a la comunidad por falta de promoción del turismo comunitario, la gestión comunal es frágil por los intereses divididos de la comunidad.

La visión comunitaria es rescatar y mejorar el servicio ofertado, la promoción del turismo, con el fin de atraer a grupos de turistas.

5.2.9. Cultura

Con el tema cultural, los comunitarios explicaron que en tiempos pasados se celebraban danzas y cantos Miskitu a lo interno de su comunidad. Esto para la celebración de fiestas tales como: semana santa, navidad, King Pulanka, entre otras.

En este sentido, las fiestas tenían un sentido de reflejo de la identidad del pueblo, ya que se relacionaba con la cosmovisión del pueblo indígena de Tuapi. Usaban instrumentos musicales elaborados por ellos y se alimentaban de comidas y bebidas tradicionales del pueblo Miskitu (*se describe en el capítulo del diagnóstico*).

Actualmente la gastronomía tradicional se ha ido perdiendo y se han adoptado otras formas de preparar los alimentos con ingredientes exógenos y procesados químicamente, lo que afecta significativamente la salud y probablemente sea una de las causas del incremento de pacientes con diabetes e hipertensión con un alto índice en la población joven.

También se ha ido perdiendo la originalidad de las danzas, ya que ésta se combina con bailes modernos. Por ahora se está haciendo esfuerzos por rescatar las danzas y la gastronomía con el Instituto de la Cultura.

La visión futura de la comunidad de Tuapi es rescatar y promover las tradiciones culturales en los niños y jóvenes para la preservación de la cultura. Los niños y los jóvenes son los más afectados con los cambios culturales, ya que la

televisión les presenta otra cara de la sociedad fuera del entorno comunal. Desean participar constantemente en ferias regionales y nacionales para promover su cultura, y así preservar su identidad.

5.3. PLAN DE VIDA DE LA COMUNIDAD DE TUAPI

5.3.1. Introducción

La comunidad Miskitu de Tuapi, ha iniciado a través del plan de vida con identidad, el auto reconocimiento de su forma organizativa, la forma de ejercer la autoridad, sus formas de administración y mecanismos de consulta y participación.

En los resultados obtenidos a partir de diagnóstico comunitario ha sido fundamental la integración comunitaria, las excelentes relaciones de armonía, solidaridad y unidad familiar que se ha visto amenazada en la comunidad. La comunidad de Tuapi asocia el plan de vida como una herramienta comunitaria de lucha que exige la participación activa de toda la comunidad y el compromiso absoluto de asumir responsabilidades y tomar decisiones que permitan emprender acciones en unidad.

Para la comunidad de Tuapi el plan de vida representa más que un instrumento de gestión, una oportunidad para recuperar la cohesión social de la comunidad, determinada por el principio del kupia kumi o el trabajo en conjunto en pro del fortalecimiento de muchas de las formas de vida ancestral que han sido debilitadas, y que preocupa considerablemente a toda la comunidad.

Sobre sus anhelos de vida comunitaria, el profesor Favio, de 36 años expresa:

Siento que esta no es la forma de vida comunal que nuestros ancestros aprobarían. No estamos viviendo bien, porque vivir bien es vivir en armonía, es compartir, es convivir en paz. Gracias a Dios ya no existen problemas con otras comunidades. Para vivir bien nada

nos hace falta, el alimento lo obtenemos del mar y nuestras siembras, podemos contar con ingresos económicos a través de la comercialización de los productos del mar y frutos silvestres. Lo único que debilita nuestro bienestar es la actual división comunal y la débil gestión comunal por parte de las autoridades para el bienestar comunal.

Este documento es una contribución a la historia de la comunidad. Es el producto del esfuerzo de más de 60 comunitarios y comunitarias jóvenes, hombres y mujeres en edad adulta, ancianos y ancianas, líderes, autoridades comunales y profesionales de la comunidad, que se proponen en un período de 8 años, rescatar la cultura ancestral de la comunidad, el fortalecimiento de la identidad étnica de la comunidad y contar con una comunidad estable socialmente.

5.3.2. Visión y misión

Visión

Una comunidad con su organización comunitaria fortalecida y asumiendo su gobernanza para la promoción del desarrollo con identidad.

Misión

Fortalecer sus órganos de gobierno comunal, promover el desarrollo socio económico y ambiental de la comunidad con un enfoque de identidad y rescate de su cultura, prácticas tradicionales y valores morales.

5.3.3. Objetivos

General

Fortalecer la estructura organizativa de la comunidad para ejecutar el plan de vida y cumplir los sueños de nuestro pueblo.

Específicos

1. Documentar la planificación comunitaria a través del plan de vida de la comunidad.
2. Continuar los proyectos comunitarios iniciados de acuerdo a la costumbre de la planificación oral y que han sido incluidos en el plan de vida.
3. Planificar el desarrollo de la comunidad teniendo como ejes transversales la identidad y la inclusión de género y generacional.
4. Gestionar ante autoridades territoriales y regionales acciones concretas de manera formal.
5. Rescatar la cultura a través de la transmisión de saberes ancestrales y el fomento de la convivencia comunitaria.

5.3.4. Fundamentos

La comunidad de Tuapi respeta su memoria y se enorgullece de su historia, por lo tanto dicta como acuerdo comunitario los fundamentos que rigen su desarrollo a partir de los siguientes planteamientos:

- **Gobernanza comunitaria**

La comunidad tiene autonomía para definir los parámetros de trabajo, de concertación y de acción con los distintos entes organizativos públicos y privados que ingresan al territorio.

La comunidad de Tuapi es libre y autónoma en su proceso de planeación y ejecución de su plan de vida comunitario con identidad y ejecuta sus actividades de acuerdo al bienestar que pueda generarse para su pueblo.

- **Dignidad comunitaria**

La comunidad de Tuapi es digna y merece a su vez ser tratada con respeto por las personas y entidades públicas y privadas que ingresan al territorio.

- **Territorialidad comunitaria**

La identidad comunitaria en Tuapi se ha forjado a lo largo de más de 230 años de trabajo comunal en pro de satisfacer las necesidades fundamentales de sus habitantes y la comunidad reconoce y se enorgullece de su origen Miskitu y de otros pueblos con los que su sangre se ha mezclado.

La comunidad rechaza todo tipo de discriminación y señalamiento que pudiera hacerse a su pueblo por causa de su origen y condición. El territorio es sagrado y se exige respeto por él y sus habitantes.

- **Memoria colectiva**

El rescate y la memoria de los orígenes de la población son los pilares de la integración comunitaria y se exige respeto y fomento de las tradiciones.

- **Planeación comunitaria**

Toda acción que afecte a la comunidad de Tuapi y a sus habitantes deberá ser coordinada con la comunidad por parte

de cualquier entidad, pública o privada, que ingrese a la comunidad.

- **Convivencia comunitaria**

Los comunitarios de Tuapi han convivido ancestralmente de manera pacífica, solidaria, apoyándose unos a otros dentro de la comunidad y con hermanos Miskitu de otras comunidades, para garantizar la alimentación y la seguridad.

- **Cuidado ambiental**

Los y las comunitarias ancestralmente han cuidado del medio ambiente, siendo prácticas tradicionales la limpieza comunal tanto en el caserío como en el sendero, riberas de los ríos, balnearios y playas.

5.3.5. Principales problemas comunales

Con la valoración del diagnóstico y del análisis de tendencias, se identificaron los principales problemas:

Educación

1. Débil proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación formal e informal.
2. Alta necesidad de equipos y materiales didácticos y educativos en el centro de enseñanza comunal.
3. Rendimiento académico bajo en estudiantes de secundaria, debido al uso excesivo de medios de comunicación.
4. Poco nivel de comunicación entre estudiantes y docentes.
5. Débil transmisión de valores morales y culturales en las familias.

6. Falta de gestión para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de docentes por parte del Sistema e Educativo Autonómico Regional.
7. Falta de programas educativos que promuevan la transmisión de saberes ancestrales, ya sea dentro o fuera de las aulas de clases.

Salud

1. Necesidad de recursos y talentos humanos para la atención de nuevas afectaciones en la salud, como la diabetes e hipertensión.
2. Debilidad de la base de la medicina tradicional, se ha reducido la práctica del conocimiento tradicional de curación de las plantas.
3. Inexistencia de un sistema comunal de salud que combine la medicina tradicional con la occidental.

Bosque

1. Disminución del recurso maderable, por causa del aprovechamiento desordenado e intensivo.
2. Altos índices de incendios forestales, lo que ha incidido en la disminución de la flora y la fauna y afecta la regeneración natural del bosque.
3. La actividad de extracción de grava y arena, también es una de las causas de la disminución del bosque de pinares.

Pesca

1. Pesca industrial dentro de las áreas marítimas comunales, disminuye la fauna acuática y pone en desventaja a los pescadores artesanales.

Agua

1. Deterioro ambiental de los ríos Tuapi y la Micro cuenca Brakira causado por la extracción de materiales de construcción y los incendios forestales, que ocasionan intensivos procesos de sedimentación y contaminación de agua.
2. Falta de acceso al agua potable y tratamiento sanitario de las fuentes de agua comunales, lo que provoca enfermedades diarreicas.

Cultural

1. Disminución de la originalidad de las danzas y músicas en las prácticas tradicionales, a causa del poco fomento de la cultura.
2. Práctica de la artesanía de uso familiar, no como generación de ingresos.
3. Introducción de nuevos platillos en su dieta alimentaria tradicional.

Turismo

1. Falta de consenso referente a la factibilidad de promocionar el turismo comunitario.
2. Débil gestión de la comunidad para promocionar el turismo comunitario.

Gobernanza Comunitaria

1. Débil liderazgo comunal para la gestión interna de la comunidad, así como para los procesos de protección de su territorio, que además provoca divisiones entre comunitarios.

2. Fuerte incidencia de los partidos políticos en los asuntos de la comunidad, esto debilita el liderazgo del gobierno comunal y el tejido social.
3. Carencia de un plan de inversiones comunitario, para hacer un uso planificado y pertinente de los ingresos económicos de la comunidad.
4. Escasa coordinación con otras autoridades locales y externas para el fortalecimiento de la Autonomía y gobernabilidad comunitaria.
5. Débil base de principios y valores familiares y comunales, lo cual provoca incremento de los problemas intrafamiliares y a lo interno de la comunidad que conlleva a inseguridad ciudadana.
6. Débil fomento de actividades deportivas comunales para incentivar la convivencia comunitaria.

5.3.6. Líneas de vida / acciones

Temática	Visión de futuro	Líneas de vida/acciones
Educación	Una comunidad con una educación formal e informal basada en principios y valores desde el enfoque de identidad comunal y de cohesión social.	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de una secundaria completa, equipada con materiales didácticos y docentes capacitados en educación intercultural bilingüe. • Programas educativos que retome la historia y cultura de la comunidad y transmita estos saberes ancestrales a las nuevas generaciones.
Salud	Una comunidad con atención en salud integral con un sistema respetuoso de los saberes ancestrales.	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de una clínica completa equipada y con talentos humanos capaces de combinar la medicina tradicional y occidental. • Promover mediante

		proyectos comunitarios la transmisión de saberes de la medicina tradicional a generaciones actuales.
Bosque	Una comunidad con un denso bosque de pinares siendo únicamente de uso comunitario y atracción turística.	<ul style="list-style-type: none"> • Reforestación de la ribera de los ríos y lagunas. • Promoción de la educación ambiental a través de campañas educativas y el control de incendios.
Pesca	Una comunidad donde la actividad pesquera se desarrolla en equilibrio entre la pesca artesanal e industrial.	<ul style="list-style-type: none"> • Campaña ambiental que promueva la pesca artesanal y disminuya la pesca industrial. • Gestión para un control efectivo del cumplimiento de las normativas de pesca industrial (Prohibir la pesca en la barra, proteger los huevos de las especies de robalos que se encuentran en los manglares. • Implementación de un plan de rescate de normas tradicionales orales de uso y conservación de los recursos pesqueros.
Agua	Una comunidad que cuenta con servicio propio de uso domiciliar.	<ul style="list-style-type: none"> • Gestionar el establecimiento de agua potable a través del sistema MAG (Mini acueducto por Gravedad)
Turismo Comunitario	Una comunidad que gestiona y promueve un turismo comunitario, con una visión de conservación de cultura y medio ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Promoción del turismo comunitario en la comunidad.
Cultura	Una comunidad con una estructura comunitaria que promueve el rescate y la prácticas de tradiciones culturales (Nuestras	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de la asignación de instructores de la danza y música tradicional. • Elaboración de instrumentos musicales

	canciones en nuestra propia lengua, música danzas, juegos de niños y niñas, el compartir cuentos y leyendas, la comidas, y el trabajo en conjunto por el bien común)	con recursos propios.
Gobernanza y Seguridad Comunitaria	Una comunidad con una estructura de gobierno comunal fortalecida en los procesos de planificación, gestión, rendición de cuentas, ejecución de programas y proyectos orientados al buen vivir.	<ul style="list-style-type: none"> • Promoción de la recuperación de valores. • Programa de capacitación en Resolución de conflictos.

5.3.7. Perfiles de proyecto

1. Sector Educación

Contenido	Nuestra actividad comunitaria
Nombre de la actividad comunitaria	Fortalecimiento al sistema educativo en la comunidad de Tuapi. 2016-2018
Comunidad / Barrio	Tuapi
Beneficiarios	43 estudiantes de secundaria y 190 estudiantes de primaria.
Importancia de la actividad comunitaria	<p>Los y las jóvenes de Tuapi que cursan cuarto y quinto año deben trasladarse a Bilwi, ya sea para estudiar en turno regular o sabatino, lo que ocasiona alto grado de deserción debido a factores económicos y de inseguridad.</p> <p>Con la asignación de dos docentes para la secundaria, los estudiantes tendrán acceso a la educación primaria y secundaria completa sin exponerse a riesgos y a truncar sus sueños de estudiar.</p>

	La biblioteca Facilitará que estudiantes y docentes afiancen sus conocimientos y procesos investigativos en su propia comunidad, ya que actualmente la asignación de trabajos académicos es nula porque no cuenta con recursos para autoestudio.
Datos del responsable de la actividad comunitaria	Prof. Fabio Richinald, Director de la escuela secundaria de la comunidad.
Localización de la actividad comunitaria	El cuarto y quinto año, se desarrollará en las instalaciones de la Escuela Secundaria Alex Haward y la Biblioteca se instalará en el edificio de la Casa Comunal.
Presupuesto total de la actividad comunitaria	C\$ 70,000.00
Contraparte	C\$ 30,000.00
Monto a gestionar.	C\$ 40,000.00

2. Sector Salud

Contenido	Nuestra actividad comunitaria
Nombre de la actividad comunitaria	Reforzamiento al sistema de salud en Tuapi.
Comunidad / Barrio	Tuapi
Beneficiarios	701 habitantes de Tuapi
Importancia de la actividad comunitaria	<p>En los últimos años en la comunidad se ha incrementado el número de pacientes crónicos de hipertensión (76 mayores de 50 años y 19 jóvenes) y diabetes (5 mayores de 50) lo que hace necesario una atención periódica y el ingreso para observación médica en algunos casos.</p> <p>Por tal razón, se requiere la presencia de un personal médico calificado para atender este caso y los comunes como Enfermedades diarreicas y respiratorias. Los y las comunitarias, al contar con un médico de planta, tendrán acceso a una mejor atención en su propia comunidad sin necesidad de tener que viajar hasta Bilwi, lo que evita costos económicos y el riesgo de muerte.</p>
Datos del responsable de la actividad comunitaria	Murphis Joseph-Síndico
Localización de la actividad comunitaria	Clínica comunal de Tuapi
Presupuesto total de la actividad comunitaria	C\$100,000.00
Contraparte	C\$ 25,000.00
Monto a gestionar	C\$ 75,000.00

3. Sector Bosque

Contenido	Nuestra actividad comunitaria
Nombre de la actividad comunitaria	Manejo integrado de bosque de pinares en Tuapi.
Comunidad / Barrio	Tuapi
Beneficiarios	Directos: 37, 983 personas: 37, 282 habitantes de Bilwi (INIDE 2008) 701 habitantes de Tuapi (Censo MINSA 2015)
Importancia de la actividad comunitaria	<p>Ancestralmente la comunidad de Tuapi se abastecía del recurso maderable de los bosques de pino que había en la comunidad para la construcción de sus viviendas y muebles; además de que era parte del atractivo turístico de la comunidad los senderos bordeados de pino que conducían a la playa, al río y parcelas.</p> <p>Actualmente, el recurso a escaseado debido al cambio de uso de doméstico a comercial y a la práctica de la quema sin control.</p> <p>Con un programa de manejo del bosque que incluya actividades de reforestación, control de incendios, educación ambiental y la fiscalización del cumplimiento de normas establecidas para la conservación, uso y manejo de bosques.</p>
Datos del responsable de la actividad comunitaria	Síndico
Localización de la actividad comunitaria	Comunidad de Tuapi
Presupuesto total de la actividad comunitaria	C\$ 120,000.00
Contraparte	C\$ 20,000.00
Monto a gestionar	C\$ 100,000.00

4. Sector pesca

Contenido	Nuestra actividad comunitaria
Nombre de la actividad comunitaria	Campaña Ambiental de promoción de pesca artesanal.
Comunidad / Barrio	Tuapi
Beneficiarios	701 habitantes
Importancia de la actividad comunitaria	Ancestralmente los comunitarios de Tuapi han subsistido de la pesca artesanal, ya sea por consumo o comercialización. Actualmente el uso de equipos y aperos de pesca más sofisticados utilizados por empresarios externos han disminuido la fauna acuática, lo que provoca hambre en la comunidad. A través de una campaña, en la que se involucren a las autoridades de INPESCA, Gobierno Regional y Municipal, en coordinación con el Gobierno Comunal se conformará una comisión para fiscalizar las operaciones de empresas pesqueras que faenan en las áreas de pesca utilizadas por comunitarios. A la par se trabajará un proceso de sensibilización sobre pesca controlada.
Datos del responsable	Responsable de pesca
Localización	Tuapi y Bilwi
Presupuesto total	C\$ 150,000.00
Contraparte	C\$ 20,000.00
Monto a gestionar	C\$ 130,000.00

5. Sector Agua

Contenido	Nuestra actividad comunitaria
Nombre de la actividad comunitaria	Gestión de sistema de Mini Acueducto por Gravedad en la comunidad de Tuapi.
Comunidad / Barrio	Tuapi
Beneficiarios	701 habitantes
Importancia de la actividad comunitaria	<p>Tuapi abastece de agua al casco urbano de Bilwi, por lo que en la cuenca de Brakira se encuentra ubicada la planta de bombeo.</p> <p>Los turistas demandan el acceso a servicios básicos y cada vez los ancianos sufren accidentes debido a la falta de acceso a agua, a la vez que se incrementan las enfermedades diarreicas en comunitarios (as).</p> <p>La comunidad plantea la necesidad de un sistema de agua por gravedad que abastezca las 121 viviendas que hay en la comunidad.</p>
Datos del responsable	Síndico de la comunidad
Localización	Tuapi
Presupuesto total	C\$ 500,000.00
Contraparte	C\$ 50,000.00
Monto a gestionar.	C\$ 450,000.00

6. Sector Turismo comunitario

Contenido	Nuestra actividad comunitaria
Nombre de la actividad comunitaria	Creando condiciones para el turismo comunitario en Tuapi.
Comunidad / Barrio	Tuapi
Beneficiarios	701 habitantes
Importancia de la actividad comunitaria	<p>La comunidad de Tuapi forma parte de la ruta turística de la Región. Actualmente con una escasa actividad turística comunal que se limita únicamente en el recibimiento de excursionistas que visitan la comunidad por períodos no mayores a un día.</p> <p>La comunidad cuenta con personas capacitadas para ofrecer atención y alojamiento a turistas que quieran compartir y conocer de la riqueza turística comunal acompañada de la cultura comunal; pero se hace necesario un proceso de formación sobre la importancia del turismo comunal para Tuapi, así como la creación de condiciones físicas para recibir turistas en la comunidad.</p>
Datos del responsable	Virginia Alfred– Responsable de Turismo de Tuapi
Localización	Tuapi
Presupuesto total	C\$ 85,000.00
Contraparte	C\$ 10,000.00
Monto a gestionar.	C\$ 75,000.00

7. Sector Cultura

Contenido	Nuestra actividad comunitaria
Nombre de la actividad comunitaria	Rescate y promoción de saberes y prácticas culturales de la comunidad de Tuapi.
Comunidad / Barrio	Tuapi
Beneficiarios	701 habitantes
Importancia de la actividad comunitaria	<p>En los últimos años se ha debilitado la transmisión de saberes y prácticas culturales de la tradición comunitaria. Los instrumentos musicales ancestrales han sido sustituidos por instrumentos de uso occidental; la forma de alimentación tradicional saludable a base productos obtenidos directamente de la comunidad han sido cambiadas por el uso de condimentos procesados químicamente; débil transmisión de la cultura.</p> <p>Para el rescate cultural se propone fomentar la forma sana de alimentación ancestral; restaurar tradiciones culturales que fortalezcan la cohesión social; promover en jóvenes la documentación de la memoria colectiva; a través de cursos de cocina, cursos de artesanía, jornadas de intercambio de saberes entre ancianos y jóvenes, participación en ferias municipales de gastronomía y artesanía, fomento de la investigación en la escuela, sobre cultura e identidad.</p>
Datos del responsable	Rubén Escobar-Responsable de Cultura Fabio Richinald-Director de Secundaria
Localización	Tuapi
Presupuesto total	C\$ 25,000.00
Contraparte	C\$ 10,000.00
Monto a gestionar.	C\$ 15,000.00

8. Gobernanza comunitaria

Contenido	Nuestra actividad comunitaria
Nombre de la actividad comunitaria	Programa de fortalecimiento de la gobernanza comunitaria.
Comunidad / Barrio	Tuapi
Beneficiarios	701 habitantes
Importancia de la actividad comunitaria	En los últimos años se ha visto debilitada la gobernabilidad y gobernanza en la comunidad de Tuapi. Los líderes comunales han dejado de asumir su papel de liderazgo con responsabilidad y sentido de reciprocidad hacia la confianza depositada en cada uno de ellos y ellas por parte de la asamblea comunal, dejándose influenciar por partidos políticos en las decisiones que conciernen a la comunidad. Por tal situación, se plantea la necesidad de fortalecer en conocimientos a los policías comunales, al comité de seguridad ciudadana, al Wihta, a través de capacitaciones, implementos de seguridad, un proceso de formación en resolución de conflictos, con una metodología que rescate valores y métodos tradicionales de resolución.
Datos del responsable	Pedro Labonte-Wihta de la comunidad
Localización	Tuapi
Presupuesto total	C\$ 100,000.00
Contraparte	C\$ 20,000.00
Monto a gestionar.	C\$80,000.00

VI. CONCLUSIONES

- La comunidad de Tuapi es una comunidad indígena miskitu, que tradicionalmente se ha reconocido por ser una comunidad pacífica, unida y muy bien organizada, por ahora presentan inestabilidad y fragilidad en sus estructuras de gobierno comunal que está afectando considerablemente el tejido social de la comunidad.
- En el área educativa, la visión comunal es lograr el fortalecimiento de la unidad familiar, el rescate de la cultura y el respeto por la madre naturaleza fuente de vida comunal, con una mayor integración entre el sistema educativo formal y no formal.
- En el área de la salud, los comunitarios son atendidos regularmente en la clínica comunal, siendo las enfermedades diarreicas y respiratorias las más comunes y otras como la hipertensión y la diabetes, enfermedades que está afectando a jóvenes y adultos de la comunidad.
- Los comunitarios de Tuapi han perdido el interés por el recurso bosque y su ecosistema, ya que consideran que no les beneficia a todos. Su visión futura es la reforestación de áreas, el control de incendios forestales, educación ambiental y el establecimiento de normas de uso de los recursos naturales.
- La pesca es la actividad de mayor peso económico con la participación del 95% de la población, la visión comunitaria es disponer de un liderazgo fuerte y sólido capaz de gestionar una pesca controlada y sostenible donde se respete y se cumpla las normas comunales establecidas para la protección de la fauna marina.

- El agua de consumo básico es un problema muy sentido en la comunidad, se consume agua de los posos artesanos, con muy poco tratamiento, y probablemente esté relacionada con las enfermedades diarreicas. La visión comunitaria es que se les brinde el servicio de agua potable a través de un sistema que beneficie a toda la comunidad.
- El tema de seguridad comunal trastoca a toda la comunidad, existe un alto consumo de drogas, alto índice de robos y violencia intrafamiliar, sumado a la incidencia de partidos políticos en las decisiones comunales, la visión comunitaria es promover la recuperación de los valores y principios comunitarios, a través de la educación formal y no formal, y fortalecer la administración de justicia comunal.
- El turismo comunitario en Tuapi ha perdido interés dentro y fuera de la comunidad, principalmente por el tema de inseguridad. La visión comunitaria es rescatar y mejorar el servicio ofertado y la promoción del turismo.
- La cultura de la comunidad ha sido intervenida por prácticas culturales exógenas. Tanto la música, danza y gastronomía actual ha sido influenciada por los medios de comunicación y las relaciones interculturales.
- De manera general, los comunitarios y comunitarias de Tuapi, a pesar de su forma de vida actual, conservan la memoria colectiva de su comunidad, la que ha influenciado en gran medida a las propuestas de perfiles de proyecto en su plan de vida para alcanzar el futuro deseado.

VII. RECOMENDACIONES

A las Instituciones

- A las autoridades Regionales y organismos no gubernamentales con programas y proyectos orientados al desarrollo de la comunidad tomar en cuenta la identidad cultural, el contexto actual, así como los perfiles de proyecto que se ha trabajado a la luz de sus principales problemas y necesidades identificados y propuestos en el plan de vida de la comunidad.
- Fortalecer las instituciones tradicionales (Territorial y comunal) a través del trabajo en conjunto y la gestión para el desarrollo de acorde a las necesidades de la comunidad.

A los comunitarios

- A las autoridades comunales, rescatar y potenciar los conocimientos ancestrales y valores morales que garanticen la perpetuidad de la cultura indígena miskitu, propia de la comunidad de Tuapi.
- Fortalecer las instituciones tradicionales y el sistema organizativo de la comunidad orientado al buen vivir de la comunidad través del trabajo en conjunto que se propone en el plan de vida.
- Asumir un liderazgo responsable, honesto y transparente, que genera confianza, apoyo, y sentido de pertenencia de la comunidad a las actividades que se planean en conjunto.

- Continuar con el fortalecimiento de la identidad cultural de la comunidad, a través del presente plan de vida, que pretende ser un instrumento de gestión, sencillo flexible y por ende fácil de utilizar para alcanzar el futuro deseado.
- Gestionar ante las instancias correspondientes las necesidades identificadas, y planteadas a través de perfiles de proyectos en el plan de vida como propuestas que contribuirán al buen vivir de la comunidad.

A la Universidad

- A la universidad URACCAN, a través de sus institutos, apuntar y orientar los programas de capacitación en pro del fortalecimiento de las capacidades en gestión, administración, planeación, acompañamiento y rendición de cuentas a líderes comunales. Y realizar monitoreo y evaluaciones, del ejercicio de lo aprendido en sus comunidades.
- A las autoridades académicas, orientar a estudiantes finalistas con perfiles profesionales afines al desarrollo local, la elaboración de un plan de monitoreo del plan de vida con identidad de la comunidad de Tuapi.
- A los institutos, acompañar la implementación del plan de vida y del plan de monitoreo de la comunidad de Tuapi y a sistematizar esta experiencia.

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Avensur Lili, Prodezza, Carlo. Vargas, José. 2007. Plan de vida en comunidades indígenas de la Amazonia. Cartilla para el diagnóstico y la planificación participativa. 1 ed. Terra Nouva, Perú.
- Archibold y Blanco (2008); Evaluación de los Efectos de Extracción de Grava y Arena sobre el Agua Superficial de la Subcuenca del Río Brakira, Comunidad Indígena de Tuapi, Puerto Cabezas, RAAN; URACCAN; RAAN, Nicaragua.
- Agredo G. (2006). El territorio y su significado para los pueblos indígenas. Universidad Nacional de Colombia.
- Castellanos, Oscar. Fuquene, Aida. 2011. Ramírez, Diana. Análisis de tendencia de la información. Hacia la innovación. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá Colombia.
- Choque, M. (2010). El buen vivir desde la concepción de los pueblos indígenas. Editorial Milenio
- Flores E. (2005). Gobernanza y gestión territorial en el pueblo indígena Chiquitano de monte verde. Una experiencia en construcción. Centro de estudios e investigación social. Bolivia.
- García, S. (2014). El buen vivir para la población miskitu aproximación conceptual y propuesta de indicadores para su medición: mesa nacional del buen vivir en un estado multiétnico. 1ed. UCA. Managua.

Huanacuni F. (2010). Buen vivir / Vivir bien: Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas. 1ed. Lima Perú.

Jansasoy y Pérez (2005). Plan de vida, propuesta para la supervivencia cultural, territorial y ambiental de los pueblos indígenas. Fundación zio-A I, Unión de sabiduría.

Niel, Maite. (2011). El concepto del buen vivir. Instituto Universitario de Estudios Internacionales y europeos "Francisco de Vitoria" Madrid.

Palechor E. (2001). Proyecto integral de desarrollo pueblo indígena Yanacona. Cabildo Mayor Yanacona

Taylor Edwin. 2007. Cultura y economía en la comunidad de Tuapi. Bilwi RAAN Nicaragua.

Documentos

Bradford y Kronik 2003. Guía metodológica de planificación para el desarrollo comunitario. Corredor Biológico del atlántico. Nicaragua.

Fondo indígena (2005). Módulo de desarrollo con identidad. Manual del participante

Ley N° 28, Estatuto de autonomía de las regiones de la costa atlántica de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, N° 238 de 30 de octubre de 1987.

Ley N° 445, Ley del régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las

regiones autónomas de la costa atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz. Publicada en La Gaceta, *Diario Oficial* N° 16 de 23 de enero de 2003.

Ley No. 641. (2007) Código Penal de la República de Nicaragua. Asamblea Nacional.

Legislación básica en Nicaragua (2012). Pueblos indígenas y Afro descendientes. Asamblea Nacional

McLean, Suárez, Narváez, Reyes y Davis (2013). Diagnóstico de la comunidad de Tuapi. URACCAN

St'Clair, Albert. Taylor, Edwin. Padilla, Marcos. Pomares, Fernando (1994). Estudio de base de la comunidad de Tuapi. FADCANIC.

Urbina Rodríguez, Engel. (2007). Diagnóstico Tawira. Comisión Nacional de Demarcación y Titulación CONADETI.

Sitios Web

CEPAL (2007). Cohesión social inclusión y sentido de pertenencia en América latina y el Caribe. Chile. Revisado el 31 de octubre 2015 desde URL

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2834/S2006932_es.pdf;jsessionid=376DBB4A0AD25CBF69BB6D6859920083?sequence=2

Cordón, Guadamuz & Galo (2014). Cohesión social en dos comunidades indígenas y una mestiza de la RACCN: Tuara, Ispayuliina y el Carao. Revisado el 27 de octubre 2015 desde URL
<http://revistas.uraccan.edu.ni/index.php/caribe/article/viewFile/467/402>

Cunningham M. 2010. Asuntos indígenas. Acerca de la visión del buen vivir de los Pueblos Indígenas en Latinoamérica. Grupo Internacional de trabajos sobre asuntos indígenas. Revisado el 27 de octubre 2015 desde URL http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0471_1-2_ASUNTOS_INDIGENAS-2010.pdf

Décima Asamblea General de Naciones Indígenas y Comunidades multiétnicas. Preceptos esenciales de la nación comunitaria moskita para garantizar su existencia, la protección de la naturaleza y armonía con otras culturas. Revisado el 05 de nov. 2015, desde URL www.manfut.org/RAAN/mosquitia-Preceptos.html.Preceptos

Helvetas swiss Intercooperation 2011. La iniciativa territorio indígena y gobernanza. Revisado 17 de abril 2014, desde URL <http://www.territorioindigenaygobernanza.com/iniciativa.html>

Helvetas Swiss Intercooperation 2009. Gobernanza y territorialidad. El buen vivir. Revisado 09 de nov. 2014 desde URL, <http://www.territorioindigenaygobernanza.com/elbuenvivir.html>

Martínez, M. (2002). La etnometodología y el interaccionismo simbólico. HETEROTOPIA.N.21, pp.9-21. Revisado 05 de nov. 2015 desde URL <http://prof.usb.ve/miguelm/laetnometodologia.html>

IX. ACRÓNIMOS

BAAR: Bacilo Acido Alcohol Resistente

CEDEHCA: Centro de Derechos Humanos Ciudadanos y Autonómicos

CONADETI: Comisión Nacional de Demarcación y Titulación

CBA: Corredor Biológico del Atlántico

CAOI: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas

ENACAL: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados

FADCANIC: Fundación para la Autonomía y el Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua

INPESCA: Instituto Nacional de la Pesca

INAFOR: Instituto Nacional Forestal

INTUR: Instituto Nicaragüense de Turismo

MARENA: Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales

NIPCO: Nicaragua Long Leaf Pine Company

PADA: Plan Autónomo de Desarrollo y Administración

PAP: Prueba del Papanicolau.

RACCN: Región Autónoma Costa Caribe Norte

URACCAN: Universidad de las Regiones Autónomas de la
Costa Caribe Nicaragüense

VIH: Virus de Inmune Deficiencia Humano.

X. ANEXO

Anexo 1. ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE LA COMUNIDAD

1. Educación

¿Qué pasó antes?	¿Qué pasa ahora? ¿Hay problemas? ¿Cuáles son?	Causas (Por qué del cambio)	¿Qué pasaría de continuar esta situación?	¿Quiénes serían parte de la solución del problema?	De todo esto ¿Cuál es el futuro que desea la comunidad?	Visión Estratégica
La educación moral se daba desde la casa. No había educación formal. Los docentes eran externos.	Se ha debilitado la educación moral desde casa. Hay escuela primaria y secundaria hasta tercer año. Los docentes son de Tuapi. Debilidad en la calidad de la enseñanza. Limitaciones para culminar educación secundaria.	La desintegración familiar. Falta de apoyo de autoridades competentes en la formación de docentes. Secundaria incompleta. Economía familiar e inseguridad ciudadana limitan el acceso a los dos últimos años de secundaria en Bilwi.	Tejido social deteriorado. Aumento de la inseguridad. Jóvenes asumirían liderazgos negativos.	- La familia - Autoridades comunales - Pastores - Secretaría de Educación del Gobierno Regional - MINED	Mayor integración entre el sistema educativo y la comunidad. Educación secundaria completa, incluyendo recursos como biblioteca y formación continua de docentes.	Fortalecimiento de la unidad familiar (educación desde el hogar). Fortalecer el sistema educativo en la comunidad (recursos materiales y didácticos y fortalecimiento del talento humano).

2. Salud

¿Qué pasó antes?	¿Qué pasa ahora? ¿Hay problemas? ¿Cuáles son?	Causas (Por qué del cambio)	¿Qué pasaría de continuar esta situación?	¿Quiénes serían parte de la solución del problema?	De todo esto ¿Cuál es el futuro que desea la comunidad?	Visión Estratégica
No había médicos ni enfermeras, sólo 3 parteras. Dificil acceso al sistema de salud. Las enfermedades más comunes eran las respiratorias y el Grisi siknis en mujeres jóvenes.	Cuentan con una clínica atendido por una enfermera. Hay condiciones para viajar a Bilwi y acceder al sistema de salud. Las enfermedades son las diarreicas y las respiratorias. Ahora hay muchos enfermos de diabetes e hipertensión.	Nuevas enfermedades, posiblemente por clima, nutrición, alteraciones que el mismo hombre hace: productos agroquímicos, tensiones económicas y sociales.	Incrementaría el número de pacientes crónicos	MINSA Líderes comunitario	Una clínica completa (material y talento humano).	Gestionar la plaza de un médico e ingresar pacientes. Ampliar la construcción de la clínica. Establecimiento de viveros familiares de plantas medicinales.

3. Bosque

¿Qué pasó antes?	¿Qué pasa ahora? ¿Hay problemas? ¿Cuáles son?	Causas (Por qué del cambio)	¿Qué pasaría de continuar esta situación?	¿Quiénes serían parte de la solución del problema?	De todo esto ¿Cuál es el futuro que desea la comunidad?	Visión Estratégica
Bosques de pino eran de uso doméstico.	No hay bosque	Se le dio uso comercial, vendiendo la madera en Corn Islands y Cayos Miskitus. Incendios forestales provocados de manera intencional porque para ellos el fuego es beneficioso y no destructor ya que favorece nuevos brotes, lo que facilita la caza.	Afectaría la vida de la flora y fauna y a las actividades tradicionales: construcciones, ataúdes, pérdida de atracción turística.	Comunitarias y comunitarios.	Reposición y reforestación de áreas vacías. Establecer áreas para fuego, que haya control de incendios para el manejo de sus plantaciones.	Reforestación a través de las capacidades ya existentes. Control de incendios. Promoción de la educación ambiental, a través de campañas.

4. Pesca

¿Qué pasó antes?	¿Qué pasa ahora? ¿Hay problemas? ¿Cuáles son?	Causas (Por qué del cambio)	¿Qué pasaría de continuar esta situación?	¿Quiénes serían parte de la solución del problema?	De todo esto ¿Cuál es el futuro que desea la comunidad?	Visión Estratégica
Era de uso doméstico. No comercial. Era accesible su consecución debido a la abundancia. Se practicaba la pesca artesanal. Había Especies como escama (pescado), almejas, cangrejos (de mangle y de mar), caracoles.	Escaseó, se comercializa hasta en Tuapi. Equipos de apero más sofisticados, barcos motorizados, capturan más. Centros de acopio, son intermediarios, acopian para empresarios.	Uso de equipos de pesca más sofisticados. Destino comercial.	Escasearía la fauna acuática. Habría hambre: “el mar es la vida misma, es el que proporciona la dieta alimenticia y dinero”	INPESCA Gobierno Comunal	Una pesca controlada.	Controlar los equipos de pesca. Control de no pesca en la barra. Controlar la pesca de las 6 millas. Respetar donde desova el robalo. Promover la educación ambiental.

5. Agua

¿Qué pasó antes?	¿Qué pasa ahora? ¿Hay problemas? ¿Cuáles son?	Causas (Por qué del cambio)	¿Qué pasaría de continuar esta situación?	¿Quiénes serían parte de la solución del problema?	De todo esto ¿Cuál es el futuro que desea la comunidad?	Visión Estratégica
Sólo había 4 pozos. Se abastecían del río para consumo humano y doméstico.	Hay aproximadamente 85 pozos, los cuales son de consumo humano. Riesgo de sufrir accidentes. Lavan con agua de pozo y de río. La cuenca Brakira abastece de agua potable la ciudad de Bilwi. Limitación en servicios de hospedaje con condiciones a turistas.	A pesar de proveer del recurso a la cabecera municipal, no tienen acceso al servicio de agua potable, por falta de gestión ante las instancias correspondientes.	Brote de enfermedades diarreicas. Los ancianos sufrirían accidentes. Limitaría el turismo comunitario.	Comunitarios y comunitarias. ENACAL.	Agua potable a través de un sistema por gravedad.	Gestión de instalación de sistema de agua potable.

6. Seguridad Comunitaria

¿Qué pasó antes?	¿Qué pasa ahora? ¿Hay problemas? ¿Cuáles son?	Causas (Por qué del cambio)	¿Qué pasaría de continuar esta situación?	¿Quiénes serían parte de la solución del problema?	De todo esto ¿Cuál es el futuro que desea la comunidad?	Visión Estratégica
Todo quedaba en la comunidad, los problemas que surgían se resolvían ahí. No se cometían delitos de gravedad.	<p>Robos de mayor gravedad y cuantía que requiere recurrir a la justicia formal.</p> <p>Uso de armas blancas y de fuego.</p>	<p>Uso de drogas y alcohol.</p> <p>Débil control de la justicia comunal por parte de autoridades.</p> <p>Débil participación de jóvenes en la iglesia.</p>	<p>Desaparición de valores culturales que ha caracterizado ancestralmente a la comunidad.</p> <p>Debilitamiento del tejido social de la comunidad.</p> <p>Desconfianza y falta de comunión comunal.</p>	<p>Padres y madres de familias.</p> <p>Autoridades comunales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juez • Pastores • Policías • Maestros • Responsable de deporte • Responsable de cultura 	<p>Regresar al tiempo de los ancestros, cuando nadie se metía a los patios a robarse nuestros siembras ni existían pleitos entre comunitarios y tampoco se usaban armas blancas y de fuego.</p>	<p>Promover en la comunidad la recuperación de valores a través de la educación formal y no formal.</p> <p>Aplicación de las normas comunales.</p>

7. Infraestructura

¿Qué pasó antes?	¿Qué pasa ahora? ¿Hay problemas? ¿Cuáles son?	Causas (Por qué del cambio)	¿Qué pasaría de continuar esta situación?	¿Quiénes serían parte de la solución del problema?	De todo esto ¿Cuál es el futuro que desea la comunidad?	Visión Estratégica
Casas con techos de <i>papta</i> (palma), paredes y piso de madera y pisos de tambo, cocinas separadas de la casa.	El diseño se mantiene, aunque cambiaron los materiales: techos de zinc, paredes de cemento, pisos de cerámica y en su mayoría de cemento.	Porque la materia prima tradicional (madera y <i>papta</i>) han escaseado. Para tener mayor durabilidad y reducir costos de mantenimiento (posterior al paso del huracán Félix).	N/A	N/A	N/A	N/A

8. Turismo Comunitario

¿Qué pasó antes?	¿Qué pasa ahora? ¿Hay problemas? ¿Cuáles son?	Causas (Por qué del cambio)	¿Qué pasaría de continuar esta situación?	¿Quiénes serían parte de la solución del problema?	De todo esto ¿Cuál es el futuro que desea la comunidad?	Visión Estratégica
El turismo comunitario inició a promoverse a inicios del año 2000, en una década se promovió bastante el turismo en la comunidad, a través del apoyo de proyectos y programas.	Visitan turistas que se alojan en casas particulares. Ha disminuido la cantidad de turistas en la comunidad. Se han acondicionado algunas casas para recibir turistas. Se han fortalecido las capacidades de comunitarias para dar atención.	Poca promoción del turismo.	Se perdería la oportunidad de promocionar el turismo y que Tuapi sea reconocido como potencial turístico de la Costa Caribe.	Comunitarios y comunitarias. Líderes comunitarios INTUR Promotoras locales de turismo.	Mejorar la economía local a través de la promoción del turismo y compartir con otros su cultura.	Promoción del turismo comunitario.

9. Cultura

¿Qué pasó antes?	¿Qué pasa ahora? ¿Hay problemas? ¿Cuáles son?	Causas (Por qué del cambio)	¿Qué pasaría de continuar esta situación?	¿Quiénes serían parte de la solución del problema?	De todo esto ¿Cuál es el futuro que desea la comunidad?	Visión Estratégica
Se celebraban las danzas miskitas en su propia lengua, en las fechas que correspondían. Usaban instrumentos musicales elaborados por ellos con sus propios recursos. Se alimentaban de comidas tradicionales miskitas.	Se está rescatando las danzas tradicionales en cuanto a su vestimenta, sus movimientos. A la gastronomía tradicional se han adoptado otros platillos. Se ha perdido la pureza de las danzas.	Acceso a la televisión. Poco fomento de la cultura en la comunidad. La comercialización de otros alimentos dentro de la comunidad.	Se debilitaría la cultura en futuras generaciones.	Comunitarios y comunitarias. Promotor de cultura.	Promover la supervivencia de la cultura tradicional.	Promover el rescate de tradiciones, a través de elaboración de instrumentos musicales tradicionales, transferencia de conocimientos de ancianos(as) de la comunidad.

10. Gobernanza y gobernabilidad

¿Qué pasó antes?	¿Qué pasa ahora? ¿Hay problemas? ¿Cuáles son?	Causas (Por qué del cambio)	¿Qué pasaría de continuar esta situación?	¿Quiénes serían parte de la solución del problema?	De todo esto ¿Cuál es el futuro que desea la comunidad?	Visión Estratégica
<p>La comunidad elegían a las autoridades comunales mediante asamblea comunal. Las personas elegidas, eran personas de buena conducta, principios morales, honestos e íntegros con el bienestar de la comunidad.</p> <p>La iglesia jugaba un rol muy importante en la comunidad.</p>	<p>Existen interferencias políticas en elecciones comunales.</p> <p>Ya no es requisito ser una persona con buenos valores culturales para representar a la comunidad. Se ha debilitado el rol y la participación de la iglesia.</p> <p>Ya no se rinden cuentas de los recursos de la comunidad.</p>	<p>Relaciones políticas establecidas lejos de los valores culturales.</p> <p>Se ha descuidado el reconocimiento de los valores morales como requisito para la buena gobernanza.</p> <p>Se ha dividido la comunidad y cada sector está viendo su propio bienestar.</p>	<p>Una comunidad desorganizada con una estructura de gobierno débil ante gestiones, planes, y ejecución de programas y proyectos que tienen que ver con el buen vivir de la comunidad.</p>	<p>Comunitarios y comunitarias. Iglesias. Líderes comunales, territoriales y regionales. Gobierno Regional. Docentes.</p>	<p>Una estructura de gobierno comunal transparente y bien organizado, que planifica, gestiona y ejecuta programas y proyectos para el buen vivir de la comunidad. Comunitarios y comunitarias involucradas en el logro del buen vivir comunitario.</p>	<p>Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad comunitaria a través de talleres de capacitación.</p>

**UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTONOMAS DE LA
COSTA CARIBE NICARAGUENSE, URACCAN**
Maestría en Desarrollo Regional con Identidad
**Guía de entrevista para la realización del diagnóstico de la
comunidad.**

1 DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD

1.1 Nombre de la Comunidad:

1.2 Religiones presentes: _____, _____,

_____, _____

1.3 Fecha de Levantamiento de la Encuesta:

1.4 Fuente de la
Información: _____

1.5 Municipio:

Código _____

Bloque _____

1.5 Coordenadas: Latitud _____

Longitud _____

1.8 Distancia de la cabecera Municipal: _____ km.

Medio de transporte 1 _____ y
tiempo _____ del viaje.

1.9 Etnias de la población (numerar en orden descendiente por mayoría):

Creole _____
Garífunas _____
Mayangna _____
Mestizo _____
Miskito _____
Rama _____

1.10 y 1.11 Tipos de Propiedad y títulos:

Comunal ☐ Títulos: Sí ☐ No ☐
Privada ☐ Títulos: Sí ☐ No ☐
Otros ☐ tipo _____ Títulos: Sí ☐ No ☐

2. POBLACIÓN Y TIPOLOGIA DE LA COMUNIDAD

2.1 Número de Familias _____

2.2 Número de Habitantes _____

2.3 Número de Viviendas _____

2.4 Tipos de Vivienda (No. de casas en porcentajes “crudos” o números absolutos si se pudiera):

Techo: zinc _____ palma _____
 otros _____
 Pared: concreto _____ madera _____
 otros _____
 Piso: concreto _____ madera _____
 tierra _____

3. Transporte y Comunicación

3.1 Vías de acceso: Terrestre: Bestias ☐
 (escoge varios, si necesario)

A Pie ☐

Motorizado ☐

Fluvial: Motor ☐

Canalete ☐

Otros -

3.2 Transporte Colectivo: Si ☐ No ☐

Tipo

3.3 Tipo de comunicación: Radio Comunicador

☐

Teléfono ☐

Correos ☐

Ninguno ☐

4. Atractivos histórico-culturales

4.1 Estructuras tradicionales con arquitectura típica: Si ☐

☐ No ☐

Menciónelas _____,
_____, _____.

4.2 ¿Se hace artesanías y cerámica en la comunidad? Si ☐

No ☐,

Se trabaja: textiles ☐

Cestería ☐

Carey ☐

Maderas ☐

Otros: _____,

_____, _____.

4.3 ¿Hay música, danzas, ritos locales de la comunidad?

Sí ☐ No ☐

King Pulanka ☐

Maskatet ☐

Otros: _____,

_____, _____.

5. Facilidades turísticas

5.1 ¿Hay albergue comunitario? Sí ☐ No ☐

5.2 ¿Hay hospedaje en casas de familia? Sí ☐ No ☐

5.3 ¿Hay lugares para acampar y hamacas? Sí ☐ No ☐

☐
Menciónelos _____,

_____, _____.

5.4 ¿Hay comedor comunitario? Sí ☐ No ☐

¿Otros?

_____, _____.

_____.

5.5 ¿Hay iniciativas comunales y/o privadas de turismo?

Sí ☐ No ☐

Menciónelas: _____,

_____, _____.

5.6 ¿Existe potencial turístico? Sí ☐ No ☐

Ecoturismo de aventura ☐

Turismo de montaña ☐

Otros (especifique): _____,

_____, _____.

5.7 ¿Hay guías locales? Sí ☐ No ☐

Idiomas hablados: inglés ☐

Español ☐

Miskitu ☐

Otros (especifique): _____

_____, _____, _____.

6. EDUCACIÓN

6.1 ¿Hay escuela en la comunidad? Sí ☐ No ☐

6.2 Número de estudiantes: Pre-escolar (F) _____

(M) _____

Primaria (F) _____

(M) _____

Secundaria (F) _____

(M) _____

Multigrado (F) _____

(M) _____

Educación de adultos

(F) _____ (M) _____

6.3 Pupitres: Completos ☐ Incompletos ☐ 6.4 Aulas de clases,
Completas ☐ Incompletas ☐

1.1.4 Oficina de Dirección: Sí ☐ No ☐ Hay director y/o

Responsable Sí ☐ No ☐

6.5 Letrinass: Sí ☐ No ☐

- Condición de las letrinas: Buena ☐
 Regular ☐ Malo ☐
 6.6 Pozo en la escuela: Sí ☐ No ☐
 6.8 Número de Maestros: _____
 De estos, ¿Cuántos Normalistas? _____
 ¿Cuántos Empíricos? _____
 ¿Otros? _____
 6.9 De los maestros, ¿cuántos son originarios de la
 comunidad?: _____
 6.10 Tipo de enseñanza: Convencional ☐ Bilingüe ☐

7. Salud,

- 7.1 ¿Hay puesto de salud?: Sí ☐ No ☐
 Tipo de estructura: Madera ☐
 Minifalda ☐
 Concreto ☐
 Otros ☐
 7.2 Estado actual del Puesto de salud: Bueno ☐
 Regular ☐
 Malo ☐
 7.3 ¿Hay casa comunal?: Sí ☐ No ☐
 7.4. ¿Frecuencia de abastecimiento de medicina?:
 Mensual ☐
 Trimestra ☐
 Semestra ☐
 Anual ☐
 Otro ☐

 7.5 ¿Hay Médico(a)? Sí ☐ No ☐

Comentarios _____

(Considerar si existen Sukias o curanderos)

7.6 ¿Hay Enfermera(o)? Sí ☐ No ☐

¿Cuántas? _____

¿Es nativa de la comunidad?: Sí ☐ No ☐

7.7 ¿Hay Brigadistas de Salud? Sí ☐ No ☐

¿Cuántas? _____

Son nativos de la comunidad: Sí ☐ No ☐

7.8 ¿Hay Parteras? Sí ☐ No ☐

Cuántas _____

7.9 Enfermedades más comunes en la comunidad:

8. Agua

8.1 Abastecimiento de agua: Pozo ☐ (escoge varios, si necesario)

Caño ☐

Río ☐

Lluvia ☐

Otro

8.2 Calidad del agua: con tratamiento ☐

sin tratamiento ☐

Tipo de Tratamiento, si

hay: _____

8.9 Número de pozos en la comunidad: _____

Observaciones y reflexiones de las estudiantes sobre las diferencias y el espectro encontrado durante las pláticas con el grupo focal, y su demás conocimiento sobre la comunidad:

**UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTONOMAS
DE LA COSTA CARIBE NICARAGUENSE, URACCAN**

Maestría en Desarrollo Regional con Identidad

Guía de entrevista semi estructuradas a grupos focales para elaboración del Plan de vida.

Aplicado a: Grupos focales

Método:

Técnica:

Fecha:

Duración:

Lugar:

Sujeto:

Criterio de muestra teórica:

Objetivo: conocer la percepción de los comunitarios y comunitarias ante la situación actual de la comunidad y su visión de futuro.

1. ¿Cuáles son los principales problemas y conflictos sobre el manejo de los recursos naturales de la comunidad? Agua, Suelo, Bosque.
2. ¿Cómo soñamos a Tuapi en un futuro?
3. ¿Cómo lograr hacer realidad la visión de futuro de la comunidad?
4. ¿Cuáles son los medios o recursos con que cuenta la comunidad, para alcanzar sus sueños?
5. ¿Cuál es la propuesta para dar solución a los problemas más sentidos de la comunidad?